

॥ श्री वधमानस्वामिन् ॥
 पू आगमोद्धारक आचार्य सगर्वे ध्यानस्थ २
 आनंद आगरे सुगीर्वाण महाशयना
 तारिष्यन् व्याख्यानोन्नीय मङ्गल-स्वस्ति
 जयपुर

आगम ज्योत्

(तृतीय वर्ष)

आगमवर्यालोचना प्राणः

卐 श्रामण्यसारमवाप्नोति 卐

वीर नि सं
 २४८५

विक्रम सं
 २०२५

आगमोद्धारक मं.
 १८

ई सं
 १८८८

किमत रु० ५

विषयमङ्गल जिनपिण्ड जिनआगम
 अविवरण आधाग ॥

મકાશક
રમણલાલ જ્યેષ્ઠભાઈ
કાર્યવાહક
આગમો હારક નૈત અંથમાલા
દલાલવાડા P. O કપડવંજ
(નિ ખેડા) (ગુજરાત)

પુસ્તક પ્રાપ્તિ સ્થાન .
આગમ જ્યોત કાર્યાલય
કીર્તિકુમાર એફ. શાહ
દિલિપ નોવેલ્ટી સ્ટોર્સ
P. O. મહેસાણા (ઉ. ગુ.)

નમ્ર નિવેદન

★ આગમ જ્યોત હવે પછી ચોથા વર્ષથી
જ્ઞાન પંચમીના દિવસે ચારે અંકે લેગા
પુસ્તક રૂપે પ્રકટ થશે

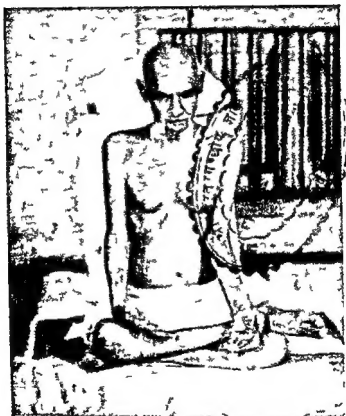
★ લવાજમ યોજના અંધ કરી છે, પૂ. સાધુ,
સાધ્વીજી અને જ્ઞાનભંડારો તેમજ
તત્વ રૂપે ગૃહસ્થોને ભેટ મોકલવામા
આવે છે.

★ સ્થાયી કૌશભા ૧૦૧ કે તેથી વધુ રકમ
લેવાય છે.

★ ભેટ ખાતે ગમે તેટલી રકમ લેવાય છે.

સુદ્રક :
જયન્તિ દલાલ, વસત પ્રિ પ્રેસ.
ધીકાંટા, શ્રેલાલાપ્રતી વાડી,
અમદાવાદ

જેઓએ ૭૫ વર્ષની વૃદ્ધવયે કોઈપણ જાતના ટેકા
 વિના ગેગજરત દશામા પથ છેલા ૧૫ દિવસ
 અધપન્નાસને કાઉમગ્ગ મુદ્રાએ રહી પૂવકાલીન
 અનશન સમાધિ મરણની આખી કરાવી

આગમસત્રાદ્ આગમજ્યોતિધર બહુશ્રુત સૂરિપુરહર
 ગીતાર્ય સાવલોભ ધ્યાનસ્થ સ્વગત

પૂ. આ. શ્રી આનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજ

ગૂઠ વિષયોને તર્કબદ્ધ હૃદયંગમ અને હૃગવી રોચક શૈલીમાં પ્રતિ-
પાદન કરનાર તરીકે આવકારેલ છે.

આના પ્રકાશનનો લાભ પૂઠ આગમોશ્રીના નામ સાથે સંક-
ળાયેલા અને પૂઠ ગરુડાધિપતિ નિશ્રામાં પૂઠ આગમોદ્ધારકશ્રીની
નાની મોટી દરેક રચનાઓને પ્રકાશિત કરવાનું સૌભાગ્ય મેળવનાર
અમારી સંસ્થાને મળ્યો છે. તે અમારે મન ગૌરવની વાત છે.

તત્ત્વદૃષ્ટિસપત્ત મહાનુભાવોએ અમારા સ્થાયી કોશમાં સમૃદ્ધ
સહાય આપી પ્રયાસને વધાવી વિવિધ લેટ રકમો મોકલી આર્થિક
રીતે અમોને નિશ્ચિત બનાવ્યા છે તે બદલ લેટ રકમ મોકલનારા
અને સ્થાયી કોશમાં ભાગ લેનારા શ્રીસંઘો કે પુણ્યાત્માઓના ધર્મ-
પ્રેમની ગુણાનુરાગભરી અનુમોદના કરીએ છીએ.

એકંદરે પ્રસ્તુત પ્રકાશનમાં અતુર્વિધ શ્રીસંઘનો હાર્દિક સહ-
કાર મળી રહ્યો છે, તે જ અમારા કાર્યની મહત્તા સૂચવે છે.

આ પ્રસંગે અમારા આ કાર્યને મંગળ આશીર્વાદ તેમજ નિશ્રા
છત્રછાયા દ્વારા અનેકવિધ સરળતા કરી આપનાર મૂળી નરેશ પ્રતિ-
બોધક, શાસ્ત્રદર્શ્યબોધક વાત્સલ્યસિધુ પૂ આગમોદ્ધારકશ્રીના પદ-
પ્રભાવક પૂઠ ગરુડાધિપતિ આચાર્ય ભગવત, તથા વિવિધ સામગ્રી
આપનાર પૂઠ મુનિરાજશ્રી ગુણુસાગરભ્રમ, મહત્વના સૂચનો
આપનાર પૂઠ ગણિવંચ કંચનસાગરભ્રમ, પ્રકાશનને સર્વાંગ
સુંદર બંનાવવામાં પૂર્ણ કાળજી સેવનાર તથા સંપાદનનું કાર્ય
વ્યવસ્થિત કરનાર પૂઠ આગમોદ્ધારકશ્રીના શિષ્યરત્ન પૂઠ મુનિરત્ન
શ્રી સૂર્યોદયસાગરભ્રમગણી તથા પૂઠ આગમોદ્ધારકશ્રી વિનેય-
રત્ન, શાસનપ્રભાવક, શ્રી સિદ્ધચક્રારાધન તીર્થોદ્ધારક સ્વં આ
શ્રી ચંદ્રસાગરસૂરીશ્વરના શિષ્યરત્ન તપોમૂર્તિ, શાસનસુભટ
સંઘસમાધિ તત્પર પૂઠ ઉપાધ્યાયશ્રી ધર્મસાગરભ્રમ શિષ્ય
મુનિશ્રી અંભયસાગરભ્રમગણી તથા મહારાજશ્રી હસ્તક સંપાદન
કાર્યમાં વિવિધ રીતે ઉપયોગી થનાર સેવાભાવી મુનિશ્રી કલ્યાણુ-
સાગરભ્રમ આદિ, તેમજ આર્થિક સહાયતા માટે ઉપદેશ પ્રેરણા

આપનાર તે તે મુનિ ભગવતો અને સાધ્વી મહારાજ આદિની ધર્મ પ્રેમભરી કૃપાદૃષ્ટિ બદલ અમે અમારી જાતને ગૌરવવ તી લેખીએ છીએ
 “આગમજ્યોત”નું કલાત્મક સુંદર છાપકામ માટે પૂરતી કાળજી સેવનાર અને દરેક રીતે નિ સ્વાર્થભાવે તનતોડ પરિશ્રમ કરનાર સેવા ભાવી સ્વ. શેઠશ્રી સારાભાઈ પોપટલાલ ગજરાવાળા (અમદાવાદ) ના ધર્મપ્રેમની આ તકે ખૂબ જ ધર્મપ્રેમ ભર્યા હૈયાથી અનુમોદના કરીએ છીએ

ત્રીજા અઠના કામની લગભગ સમાપ્તિ થઈ તે સમયે અચાનક હાટકેલ થવાથી સારાભાઈના સ્વર્ગવાસથી આગમજ્યોતના પ્રકાશનના કાર્યને ઘણી જ અસર પહોંચી છે, ભાવીની પ્રખયતા વિચારી સ્વર્ગસ્થના આત્માની શાંતિ ઇચ્છીએ છીએ

આગમજ્યોતના મુદ્રણ સળખી દરેક કાર્યની જવાબદારી ઉઠાવનાર ચાણુરમા નિવાસી શ્રી બાણુલાલ કેશવલાલ શાહ (૧૧-નગરશેઠ માર્કેટ રતનપોળ) અમદાવાદ વાળાના ખતભર્યા પ્રયાસની શુભાનુરાગભરી પૂર્ણહૈયે અનુમોદના કરીએ છીએ

જેઓએ ખરેખર શ્રી સારાભાઈ શેઠની ગેરહાજરીમા પ્રેસ ખલોક-મુદ્ર આદિ છાપકામ સળખી દરેક જાતની જવાબદારી ઉઠાવી પોતાની હાદિક ધર્મશ્રદ્ધાના સુંદર પરિચય આપ્યો છે

વળી આગમજ્યોત સળખી સ્થાયી ઠાકાની યોજનાને મૂલ્ય સ્વરૂપ આગવા જરૂરી પ્રચાર કાર્યમા સક્રિય ફાળો આપનાર શ્રી અભયદેવમૂર્તિ જીન જ્ઞાનમ દિર અને જીન ધાર્મિક પાઠશાળના માનદ્ધ ધર્મશિક્ષક પ. શ્રી હરગોવિન્દદાસ સમીતચદના ધર્મ પ્રેમની પણ આ પ્રસંગે નોંધ લેવી ઉચિત માનીએ છીએ

વળી “આગમજ્યોત”નું વ્યવસ્થાત નિ સ્વાર્થભાવે કાળજી જાતમહેનત અને તત્ત્વરૂચિથી સંભાળનાર શ્રી આગમજ્યોત કાર્યાલય મહેસાણાના સચાલક શ્રી કીર્તિકુમાર કુલચંદ મહેતા (દીલીપ નાવેટી સ્ટોર મહેસાણા)ના ધર્મપ્રેમની ભૂરિ અનુમોદના કરી કૃતાર્થતા અનુભવીએ છીએ.

આ ઉપરાંત “ઝાઝા હાથ રળિયામાણા” ન્યાયે અમારા આ પુનિત કાર્યમાં એક યા ણીજી રીતે, પ્રત્યક્ષકે પદોક્ષ સહયોગ આપનારા દરેક મહાનુભાવોના ધર્મસ્નેહની હાર્દિક અનુમોદના કરીએ છીએ.

છેવટે પ્રસ્તુત પ્રકાશનમાં જાણ્યે અજાણ્યે મતિમંદતાથી કે ક્ષયો પશમની વિચિત્રતાથી જિનાસા-પરંપરાથી વિરૂદ્ધ કઈપણ આલેખાયુ હોય કે અશુદ્ધિઓ રહેવા પામી હોય તે સઘળાનું ચતુર્વિધ શ્રીસંઘ સમક્ષ હાર્દિક મિ....ચ્છા....મિ....દુ....ક્ષ... ડં....માંગવા સાથે પ્રસ્તુત પ્રકાશનના આશયને સમજી વિચારી પુણ્યવાન્ ભાવુક આત્માઓને તત્ત્વનિષ્ઠા કેળવી જીવનશુદ્ધિના રાજમાર્ગને અપનાવવામાં “આગમ જ્યોત” ખરેખર પથપ્રદર્શક બને એ અંતરની મંગળ કામના.

વીર નિ. સ.

૨૪૯૫

વિ. સ ૨૦૨૫

માહ સુ ૧૧

વિનીત

સંઘ મેવક

રમણલાલ જેથંદ શાહ

કાર્યવાહક : આગમોદ્ધારક અંધમાળા

કપડવંજ (જિ. ખેડા) ગુજરાત.

卐

પૂં આગમોદ્ધારકશ્રીના

ટંકશાળી સુવાકચો

卐

- ૦ અશુભ કર્મોના બંધનમ થી છોડાવે તે જ સાચા મિત્રો છે.
- ૦ અનાદિના “લઉ-લઉ”ના સંસ્કારોનું પરિવર્તન અને ત્યાગમાર્ગ તરફ હાર્દિક વલણ તેનું નામ સમ્યક્ત્વ

—પૂં આગમોંની

દિવ્યદેશના પૃ. ૧૭૪

આ ગ મ જ્યો ત

વર્ષ ૩

પુ ૧-૨-૩-૪

વિ પ યા નુ ક મ

પુસ્તક ૧ પૃ ૧-૮૦

પૃષ્ઠ

ધર્મ આરાધનાની સફળતા માટે
૨૧ ગુણોની આવશ્યકતાનું રહસ્ય
આગમ રહસ્ય

૧-૪

૫-૭૨

પ્રભુ મહાવીરના ૨૭ બોલોનું રહસ્ય	૫	પુસ્તક રાખવામાં અસમર્થ	
સમ્યક્ત્વના આકર્ષોની સગતિ	૫	છતાં સમર્થની સગતિ	૧૪
તીર્થંકરના વરમોધિમાં વિશિષ્ટતા	૬	પુસ્તકોની પ્રાચીનતા-	
નયસાગરના બવમાં		અનાચીનતાનું રહસ્ય	૧૫
પરાર્થ-વ્યસનીપણું	૭	તીર્થંકરોનું આદિથી	
પરમાર્થ વૃત્તિનું રહસ્ય	૮	સ્વયંસંબુદ્ધપણું	૧૬
નયસારની વિશિષ્ટ ચિત્તવૃત્તિ	૯	સ્વયંસંબુદ્ધનું રહસ્ય	૧૬
નયસારની અપૂર્વ ઉત્તમતા	૯	ન્યાયવૃત્તિનો સોફોક્લિસ-	
બાળવાના લાકડા માટે		માગ સાથે સળધ	૧૬
જગલમાં જવાનું રહસ્ય	૧૦	નયસારના દાનની માર્મિકતા	૧૮
નયસારની નિર્મળ મનોવૃત્તિ	૧૧	ગૃહસ્થને માટે દાનધર્મની મહત્તા	૧૮
નયસારની વિશિષ્ટ લાવિતબ્યતા	૧૨	દાનધર્મથી સદ્ગૃહસ્થપણું	૧૯
શ્રુતધ્વાનમાં શ્રવણનું મહત્ત્વ	૧૨	દૂર જગલમાં ગયેલ નયસારની	
આગમેનું મહત્ત્વ કયી રીતે	૧૩	દાનદ્રવ્યની મહત્તા	૨૦
પ્રાસંગિક રીતે લિપિ		નયસારની ઉત્તમતાનું લક્ષણ	૧૧
અને ભાષાનો વિચાર	૧૩	નયસારનું દાન અનુક પામર્થ	
કર્મભૂમિની પારમાર્થિક વ્યાખ્યા	૧૪	સુપાત્રદાન	૨૧

અનુકંપાબુદ્ધિએ સુપાત્રદાન	
વળ્યું ખરું ?	૨૨
અનુકંપામાં સુપાત્રબુદ્ધિની	
વિષમતા	૨૨
શાસ્ત્રીય 'એકાંત પાપ' ની	
વાતનું રહસ્ય	૨૩
અનુકંપાદાનની લક્ષ્ય દશાથી	
વિશિષ્ટતા	૨૪
તેરાપંથીઓની માન્યતાનો રકાસ	૨૫
તેરાપંથીઓની માન્યતાનો રફોટ	૨૬
તેરાપંથીઓની વિકૃત	
માન્યતાઓનો પ્રતિકાર	૨૭
નયસારની અનુકંપાની	
વિશિષ્ટ ભૂમિકા	૨૭
નયસારમાં મોક્ષબીજની સંગતિ	૨૯
નયસારની વિશિષ્ટ વિચારણા	૩૦
નયસારની લક્ષિત	૩૧
રસ્તે ચાલતાં ઉપદેશ આપવો	
ઉચિત નથી	૩૧
નયસારની વનગમન વિષે	
ભિન્ન-ભિન્ન વિચારધારા	૩૨
નયસારના આત્માની ઉત્તમતા	૩૨
નયસારની પરોપકાર વૃત્તિનો	
ઉપસંહાર	૩૪
નયસારની માર્ગ જતાવવાની	
વૃત્તિનું રહસ્ય	૩૫
શૈશ્યનીય બીના	૩૫
નયસારની પરોપકારવૃત્તિની	
વિશિષ્ટતાનું રહસ્ય	૩૬
નયસારની પરમાર્થવૃત્તિ ઉપદેશનું	
કારણ બને	૩૭

રસ્તે ચાલતાં ઉપદેશ ન અપાય	
છતાં આપ્યો ? તેનું રહસ્ય	૩૭
આપવાદિક રીતે એ પથ રસ્તે	
ચાલતાં ઉપદેશની સફળતાનું બીજ	૩૯
નયસારની પરહિત-નિરતતાનો	
પરિચય ?	૪૦
નયસાર એકલો હતો કે સપરિવાર ?	૪૧
નયસારે મેળવેલ	
સમ્યક્દર્શનનો મર્મ	૪૨
નયસારની લોકોત્તર પરમાર્થ	
વૃત્તિની વિચારણા	૪૩
મરીચિ નામની વિચારણા	૪૩
મરીચિને થતા વૈરાગ્યનું બીજ	૪૫
મરીચિની સ્વાભાવિક મનોદશાનું	
કારણ	૪૬
મરીચિના વૈરાગ્યમાં	
રહેલી સમજણ	૪૭
શ્રી તીર્થંકર પ્રભુની ઋદ્ધિ	
સર્વોપરિતા	૪૮
શ્રી તીર્થંકર પ્રભુની	
ઋદ્ધિનું રહસ્ય	૪૯
શ્રી તીર્થંકર પ્રભુની	
ઋદ્ધિના નિયાણાનો મર્મ	૪૯
શ્રી તીર્થંકરોની ઋદ્ધિની	
વિશેષતા	૫૦
મરીચિની દીક્ષાનો હેતુ	૫૦
મરીચિની દીક્ષા દ્રવ્ય દીક્ષા	
ખરી ? એ ઉપર માર્મિક વિચારણા	૫૧
મરીચિની દીક્ષા દ્રવ્યદીક્ષા નથી	૫૭
સંયમથી પતિત થનારાની ફરજ	૫૮
મરીચિની શુદ્ધ પ્રજ્વળા	૫૯

મરીચિની મનોદશા	૬૦	વર્તમાનદશાનો વિચાર	૬૬
મરીચિની માર્ગચિ	૬૦	મરીચિની મનોદશાની કસોટી	૬૭
મરીચિની આદર્શ સેવિત્રી-		મરીચિની ઉત્તમતા જણાવનાર	
પાક્ષિકતા	૬૧	આદર્શ ઉપદેશવૃત્તિ	૬૭
આત્મપ્રય સા-પરનિદાની		કપિલને ત્રણ વાર ધક્કે છે	
વિષમતા	૬૨	તેનું રહસ્ય	૬૮
પક્ષપાતવાળી આત્મપ્રય સાનું		હયપિતું રહસ્ય	૭૦
જ્ઞેયમ	૬૨	રૂઢ્યપિતું રહસ્ય	૭૧
મરીચિ કુમારની ઉચ્ચ મનોદશા	૬૨	મરીચિની પ્રપંચા કૌશલ	૭૧
મરીચિની મનોદશાનું રહસ્ય	૬૩	પ્રકાશકીલ નિવેદન	૭૩
મરીચિની શુદ્ધ-ભાવનાભરી		આ જ્યો. ના સ્થાયીકૃતમા	
ઉપદેશકતા	૬૪	આવેલ રહ્યો	૭૪
કપિલ રાજકુમારને મરીચિની		આ જ્યો. અંગે લેટ	
સમગ્રવલ	૬૬	આવલી રહ્યો	૭૬
		આવક જવક પરિચય	૮૦

પુસ્તક ૨ પૃ ૧-૫૬

ધર્મ આરાધનાની સફળતા માટે ૧-૪
 ૨૧ શુદ્ધાની આવશ્યકતાનું રહસ્ય
 શ્રી સુત્રકૃતાગ સુનના ૬-૧૦-૧૧ વ્યાખ્યાનો પ થી ૫૬

વ્યાખ્યાન ૬	પૃ ૫-૨૬	વર્તમાન તરફ દ્રષ્ટિરાગીનું	
ઉપક્રમ	૬	તે ચેત્ર વલણ	૧૦
દ્રષ્ટિરાગની માર્મિકતા	૬	વર્તમાનની ભક્તિ કેમ ?	૧૧
દ્રષ્ટિરાગની વિચિત્રતા	૬	દ્રષ્ટિરાગની પ્રબળતા	૧૨
દ્રષ્ટિરાગ શી રીતે જ મે છે ?	૭	દ્રષ્ટિરાગનું પારદર્શક	
પુણ્ય-પાપ કૃત કેમ નથી ફળતા ?	૭	વિચિત્ર આવરણ	૧૩
પાપ-પુણ્યનું ફળ વિષયે કેમ ?	૮	પચ્ચાનું મહત્ત્વ	૧૪
દ્રષ્ટિરાગની વિષમતાનું રહસ્ય	૯	પચ્ચાની મહત્તા બાળક કૃત દલીલ	૧૫
વસ્તુ વિચારમાં		વેપારી ધોરણે કૃત તકનો	૧૬
પ્રામાણિકતાની જરૂર	૯		

પચ્ચં સંબંધી જૈન-જૈનેતરની	
માન્યતાનું અંતર	૧૬
ચારિત્ર આત્માનો સ્વભાવ છે	૧૭
સાચા જૈનની માન્યતા શી ?	૧૭
પાંચમાં અધ્યંમાં શું ?	૧૭
પચ્ચંનો અધિકારી કોણ ?	૧૮
કાર્ય સાધયામિ દેહ પાતયામિતું	
રહસ્ય	૧૮
કાર્ય સાધયામિતું મહત્ત્વ	૧૮
દેહ પાતયામિ પાછળ અજ્ઞાન	
ઝળકે છે	૧૮
કાર્યસિદ્ધિના દૃઢ સંકલ્પની જરૂર	૧૯
પચ્ચંએ આત્માનો સ્વભાવ છે	૨૦
પચ્ચં માટે આચાર શુદ્ધિના	
લક્ષ્યની જરૂર	૨૦
આચાર-શુદ્ધિ માટે અનાચારનો	
ત્યાગ જરૂરી છે.	૨૧
અનાચાર-ત્યાગની સાપેક્ષ મહત્તા	૨૧
દેવો સંવર-નિર્જરાના અધિકારી	
કેમ નહીં ?	૨૨
કથની કરણીની એકરૂપતા	
જરૂરી છે	૨૨
કરણીની ખામીને ઢાકવા	
કરાતો કુતર્ક	૨૩
કથની કરણીના મેળવાણાની	
મનોદશા	૨૩
પ્રાસંગિક બાલદીક્ષાનું રહસ્ય	૨૪
લગ્નમાં જવાબદારીનું લાન	
બધાને હોય છે ?	૨૪
આ અધ્યંની વ્યાખ્યાનો ઉપક્રમ	૨૫
નિક્ષેપની વ્યાખ્યા અને મહત્તા	૨૫

જઘન્યથી પણ ચાર નિક્ષેપા	
કેમ ?	૨૬
નામાદિ ચાર નિક્ષેપ સમજવા	
માટે વ્યવહાર દ્રષ્ટાંત	૨૭
સ્થાપના નિક્ષેપ ન માનનારાઓની	
મનોદશા	૨૮
નિક્ષેપ દ્વારા આચાર સંપન્નતાનો	
નિર્ણય	૨૯

વ્યાખ્યાન ૧૦ પૃં ૩૦-૪૨

દ્રષ્ટિ સંમોહ એટલે	૩૦
પૂ. હરિભદ્ર સૂરિશ્રીમંત્રના	
વચનોની મંજીરતા	૩૧
‘પક્ષપાતો ન મે વીરે’ શ્લોકનું	
રહસ્ય	૩૨
રહસ્યપૂર્ણ અન્ય વાક્યો	૩૩
કલિકાલ સર્વજ્ઞના શ્લોકનું	
રહસ્ય	૩૫
દ્રષ્ટિ-સંમોહનું રહસ્ય	૩૫
ચારિત્ર સંબંધી જૈન-જૈનેતરોની	
માન્યતા	૩૭

વ્યાખ્યાન ૧૧ પૃં ૪૩-૫૬

જૈન જૈનેતરોની માન્યતામાં	
અંતર	૪૩
જૈનોની દ્રષ્ટિએ પચ્ચં ફરજ	
રૂપ છે	૪૩
કર્મત્રયની દ્રષ્ટિએ પચ્ચંની	
ઉપાદેયતા	૪૫
કથાઓ ચંડાલ ચોકડી કેમ	૪૫
પચ્ચં સંબંધી પાયાની વાત	૪૬

પચ્ચન્ના અધિકારી તરીકે		શ્રી મલ્લિનાથ પ્રભુના જીવની	
આચાર સંપન્ન એને ?	૪૬	મનોદસાનુ રહસ્ય	૫૧
આચાર પાલનમાં સાવધાનીની		આહી-સુદરીના પૂર્વભવનુ	
મહત્તા	૪૭	રહસ્ય	૫૨
અનાચારનો ત્યાગ પશુ જરૂરી છે	૪૮	આહી-સુદરીના જીવને ઈર્ષ્યાનું	
શ્રી મલ્લિનાથ પ્રભુના પૂર્વભવનુ		નિમિત્ત શું ?	૫૨
રહસ્ય	૪૮	આચાર-પાલનમાં સાવધાનીની	
ઈર્ષ્યા-હરીદાઈમાં ફરક	૪૯	જરૂર	૫૩
વતમાન સુધારકોની		અનાચારના ત્યાગમાં થતી	
શૌચનીય દશા	૪૯	બેદરકારી અનિષ્ટ છે	૫૩
શ્રી મલ્લિનાથ પ્રભુની પૂર્વ		ભણેલા કણુખીનુ માર્મિક દૃષ્ટાન્ત	૫૪
ભવની વિકૃત મનોદશા	૪૯	આચાર પાલનના ટેકામાં શું	
મિથ્યાત્વની માર્મિક વ્યાખ્યા	૫૦	જોઈયે ?	૫૪
તીર્થકરના જીવની થયેલ ભૂલ		વિધિ-નિષેધનુ રહસ્ય	૫૫
પરથી સમજવા જેવું	૫૦	આત્માની મુખ્યતા	૫૬
		સ્વાદુવા એટલે ?	૫૬

પુસ્તક ૩ પૃ ૧-૮૫

૫૪

ધર્મ આરાધનાની સફળતા માટે	
૨૧ ગુણોની આવશ્યકતાનુ રહસ્ય	૧-૧૨
દીવાદાહીના અજવાળા	૧૩-૮૫
(પૂ. આગમો, શ્રી ના સાત માર્મિક લેખોનો સંગ્રહ)	

(૧) જૈનપણુ શુ અને શા માટે ?	૧૩-૨૦	નરક નિર્દોશો	૧૬
ભવિતવ્યતા કયા ?	૧૩	નરક નિર્જાદ બધ નથી	૧૬
ભવિતવ્યતા એટલે ?	૧૪	ભવિતવ્યના કયા સુધી ?	૧૬
ભવિતવ્યતા કેવી છે ?	૧૫	જનનવરનુ પાપ ખવાય,	
ચૂક્યા એટલે હતા ત્યાંને ત્યાં	૧૫	મનુષ્યનુ પુણ્ય	૧૭
		મનુષ્યનો ભવ બિટ સમાન !	૧૮
		કેટલાકને કુટિલ કાણુ કહે ?	૧૮

એક દર્શાત	૧૯
મનુષ્યપણું સાર કોને ?	૧૯

(૧) સાચી કેળવણી ૨૧-૩૫

કેળવણી એટલે ?	૨૧
કેળવણી શબ્દનો વર્તમાન અર્થ	૨૧
પરિણમનના આધારે	
વસ્તુનું સારા-નરસાપણું	૨૨
તત્ત્વત્રયી સુંદર ખરી ?	૨૨
તત્ત્વત્રયીની સુંદરતાનું રહસ્ય	૨૩
કેળવણી સુંદર ગણાય ?	૨૩
આજની કેળવણી એટલે ?	૨૪
વર્તમાન શિક્ષાની વિરૂપતા	૨૪
જ્ઞાન અને અજ્ઞાનની વ્યાખ્યા	૨૫
પાપશ્રુત અજ્ઞાનરૂપ છે	૨૫
પાપશ્રુતનો સાપેક્ષ ઉપયોગ	
છતાં ઉપાદેય નહીં	૨૬
સરચળજ્ઞાન-મિથ્યાજ્ઞાનની	
માર્મિક વ્યાખ્યા	૨૭
હેયોપાદેયના નિર્ણયનું મહત્ત્વ	૨૮
વર્તમાન શિક્ષણની અનુપાદેયતા	૨૮
સમ્યક્શાસ્ત્રો અને મિથ્યાશાસ્ત્રો	૨૯
સંયમીઓનું કર્તવ્ય	૨૯
મિથ્યાશ્રુતના સહકાર માટેની	
મિથ્યાત્વરૂપતા	૩૦
સાવચેતીની જરૂર	૩૦
મિથ્યાત્વના લીધે સાધુવેપની	
પણ અવંદનીયતા	૩૧
સદુપયોગ અનુભવેદનીય, પણ	
અર્થ-કામ પ્રશંસાપાત્ર નથી	૩૧
સાપેક્ષપણે વ્યાવહારિક શિક્ષણનો	

આડકતરો ઉપદેશ	૩૨
વ્યાવહારિક કેળવણી સ્વામિત્વની	
અપેક્ષાએ ગ્રાહ્ય બને છે !	૩૩
સાચી કેળવણી એટલે ?	૩૪
ઉપસંહાર	૩૫
સાચી પરિસ્થિતિ	૩૫
મંગલ કામના	૩૫

(૩) સમ્યગ્ દર્શનનું મહત્ત્વ- સમ્યક્ ક્રિયાનું રહસ્ય ૩૬-૪૨

જ્ઞાનનું સમ્યક્-મિથ્યા પણું શું ?	૩૭
સમ્યગ્ જ્ઞાનનો મર્મ	૩૭
વાડાખંધીનો મર્મ	૩૮
સમ્યક્ત્વનો મર્મ	૩૮
મિથ્યાત્વની હેયતાનો નિર્ણય	૩૯
ખોટાને પડકારવાની જરૂર	૪૦
સમ્યક્ત્વ એટલે ?	૪૧
સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ત્વ	
સહભાવી છે	૪૧

(૪) મનકે કે મહાન ? ૪૩-૪૯

(શ્રી દશવૈવૈ સૂત્રનું મહત્ત્વ)

(૫) પર્વાધિરાજશ્રી પયુષણ	
પર્વનું રહસ્ય	૫૮-૫૯
જૈનેતરોમાં પયુષણ સિદ્ધ પયુષણ	
પર્વનું વિશિષ્ટ કર્તવ્ય	૫૦
જૈન શાસનમાં પયુષણ, એ જ	
દીવાળી છે.	૫૧
ખમાવવાની આદ્ય શમવાની	
જરૂર છે	૫૨

પ મા પંચાશકના પ્રશ્નોત્તરો ૪૨	“ આગમજ્યોત ” અંગે
* જૈન શાસ્ત્રોની દૃષ્ટિએ.	સ્થાયીકોશની યોજના ૬૩-૬૯
સ્પર્શ્યસ્પર્શ્ય વિચાર ૫૩	પ્રકાશક તરફથી ૭૦-૭૨
	સંપાદકીય ૭૨

છુટક ઉપયોગી સામગ્રી

સાગરનાં માતી

દરેક અંકના ચોથા

(સુંદર ટૂંકાં સુવાક્યો) આવરણ પૃષ્ઠ ઉપર

પ્રાસંગિક સુંદર
સુભાષિતો

અંક પા.

મનનીય શાસ્ત્રાચાર્યો	૨ ૨૯
જીવનનું લક્ષ્ય	૨ ૪૨
મોહનીયની પ્રખળતા	૩ ૧૨
મન કાબૂમાં શી રીતે આવે ?	૩ ૨૦
માર્મિક સચોટ વ્યાખ્યાઓ	૩ ૪૯

માર્મિક વાત	૩ ૫૬
તત્ત્વદર્શી કોણ ?	૪ ૯
સમજવા જેવું	૪ ૧૧
સુકૃતાનુમોદનાનું મહત્ત્વ	૪ ૨૬
સાધુઓ કેવા હોય ?	૪ ૩૦
મનનો સદુપયોગ	૪ ૩૭
માર્મિક વાત	૪ ૫૨
આરા પાલનનું મહત્ત્વ	૪ ૬૨

❧ મ...ન...ની...ય...સુ...વા...ક્યો ❧

- * જૈન તે કહેવાય કે જે સર્વથા કર્મોનાં બંધનમાંથી અળગા થવાની વાતને સતત લક્ષમાં રાખે.
- * સ્વચ્છંદ પ્રવૃત્તિ સંસાર વૃદ્ધિનું મુખ્ય કારણ છે.
- * ઘાતી કર્મનો નાશ કરવા માટેનું લક્ષ ધર્મી જીવોનું હોય છે.
- * શુદ્ધી પુરુષોનો આદર શુદ્ધાનુરાગ ઉપજાવે છે તેથી કર્મોની નિર્જરા વધુ થાય છે.
- * નિર્જરાનું લક્ષ આરાધક જીવોનું મુખ્ય હોય છે.

વીર નિ. સ ॥ ડગરીમગુણમમેઓ

૨૪૬૪

વિ સ. ૨૦૦૪

આગમી ૦ સ ૦ ૧૮

જુગો ધમ્મસ્સ

જિણમણ મણિઓ ॥

૫૫ ૩

પુસ્તક

૧

માદ

ધર્મઆગધનાની મક્ષતા માટે
૨૧ ગુણોના
આવગ્યકેતાનું મહત્વ

રખાપટ્ટીનો અત રી રીતે આવે ?

શાસ્ત્રકાર મહારાજ બ ય છવેના પરગોપકાર માટે ધર્મ
વત્તમકરણું નામ ગુણ ગ્રંથમા જણાવે છે કે

આ છવ આ સ સાગમા નનાદિ કાગળી રખડગા કરે છે,
ભગ્તયા દરે છે, પરંતુ તેની આ રખડપટ્ટીનો અત આગ્યો
નથી પણ ખરી વાત એ છે કે એ રખડપટ્ટીનો અત લાવવો
આપણને ગમે છે ? નો તેનો અત લાવવાનો ગમનો હોય તો અત
લાવવાના ઉપાયરૂપ ધર્માચરણ પર પ્રીતિ યયા વિના ન રહે !

ભાગ્યવાનો ! અહી તમે કદાચ એવી શકા કર્યો કે —

“આપણે જા જન્મ-આતુ ભવની વાતોને પણ જરાગર માદ
શાળી શખા નથી ! અને ત્યા જ મમા આપણે શા શા દુ ખો

આ ઉપરથી કોઈ એમ કહી શકે કે—“ ગર્ભની સ્થિતિ લયંકર છે ” એ વાતને જ્યાલ જ માનવપ્રાણીને આવી શકતો નથી, તો પછી ઉપદેશકોએ ઉપદેશ સમયે અનાદિકાળની અને ગત ભવોની લાંબી-લાંબી વાતો છોડીને સીધો જ ઉપદેશ આપવો જોઈએ, કેમકે—મનુષ્યને જન્મ જ્યારે-જ્યારે મળે છે, ત્યારે ત્યારે શરીર સર્જવું પડે છે, પ્રસવની આકરી વેદના ભોગવવી પડે છે, અને માતાનું દૂધ પીને ગંદો બોજો, ગંદા વસ્ત્રો અને ગંદા પદાર્થોમાં શયન કરવું પડે છે; જો આ વાતોને પણ આપણને જ્યાલ નથી, તો આપણે ગયા જન્મની વાતોનું સ્મરણ પણ ક્યાંથી કરી શકવાના.

ઘણીવાર આપણે ગઈ કાલની વાત પણ પૂરેપૂરી સંભારી-જ્યાલમા લાવી શકતા નથી, તો પછી આપણી આગળ અનાદિકાળની વાતો ધાય અને તેની ભૂમિકા ઉપર ઉપદેશ દેવાય એ સ્થિતિ “ ખડેરા આગળ ગીત ગાવા ” જેવી છે.

પરંતુ અહીં સમજવા જેવી વાત એ છે કે—

શાસ્ત્રકાર મહારાજોએ આવા અનેક પ્રશ્નોના ખુલાસા શાસ્ત્રોમાં છણ્યા છે અને તેથી તેમના કથનને આધારે અમે કહીએ છીએ કે—

મહાનુભાવો ! અનંતભવોની તમારી આગળ વાતો કરવી એ આવશ્યક છે અને તેમાં તમારા જ કલ્યાણની સાધનાનો શાસ્ત્રકારોનો હેતુ રહેલો છે.

(કેમશઃ ચાહુ)

卐 આગમ રહસ્ય 卐

દ્રવ્યનંદીરૂપી ત્રીજો ભેદ

(૧૪૧ ર પુસ્તક ૧ થી ચાલુ)

પ્રભુ મહાવીરના રહસ્યોનું રહસ્ય

ભગવાન મહાવીર મહારાજના જીવને નયમારના ભવમા પ્રથમ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ અને ત્યાથી રજા એવા સત્તાવીશ ભવોની ગણતરી કરવામા આવી, અને સૂક્ષ્મ ભવો તો નયમારના ભવથી મહાવીર મહારાજના ભવ સુધી અસંખ્યાતા થયેલા છે, કેમકે જો સૂક્ષ્મ ભવ અસંખ્યાતા ન હોય તો મટીચિના ત્રીજા ભવથી મહાવીર મહારાજના ભવની વચ્ચે એક કોડાકોડ સાગરો પમ થઈ શકે જ નહિ, કેમકે તે સત્તાવીશ ભવોમા ચૌદ ભવ તો ઔદારિક શરીરના જ ગણાય, કદાચ તે જ ભવ વૈકલ્ય શરીરના ગણીએ અને તેનું આયુષ્ય એકઠું કરીએ તો સોથી સવાનો સા રો પમ જેટલો જ વખત તેમા જઈ શકે તેમ છે, એટલે બાકીના નવાણુ લાખ નવાણુ હજાર નવસે નવાણુ કોડ અને નવાણુ લાખ, નવાણુ હજાર આઠસે અગર પોણી આઠસે સાગરોપમ જેટલો કાળ ભગવાન મહાવીર મહારાજનો મુખ્યતાએ સ્થાવરપણામા ગયો, એમ માનવું પડે અને તેજા કાળમા હજારો ઔદારિક શરીરના અસંખ્યાત ભવો થાય તેમા આશ્ચર્ય નથી

સમ્યક્ત્વના આકર્ષણની મર્ગતિ

શાસ્ત્રકારના બાવા સ્પષ્ટ લખાણને આધીને નયમારના ભવનું જ સમ્યક્ત્વ પહેલું ગણીએ તો સમ્યક્ત્વના આકર્ષણ સત્તાવીશ રજા ભવમા થયેલા ગિવાય બીજે થયેલા માની શકાય એમ નથી,

કેમકે સૂક્ષ્મ ભવોમાં અને તેમાં પણ સ્થાવરપણામાં કાર્મકાથિક કે સૈદ્ધાંતિક કોઈ પણ મતની અપેક્ષાએ સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ તો છે જ નહિ, અને તેથી સમ્યક્ત્વના આકર્ષોની અપેક્ષાએ વિચાર કરીએ તો ક્ષેત્રપદ્યોપમના અસંખ્યાત લાગ જેટલી વખત એક જીવને સમ્યક્ત્વનું આવવું જવું થાય છે, તેથી ભગવાન્ મહાવીર મહારાજને પણ કદાચ તેવા આકર્ષો સેટલા ભવો સુધી થયા પણ હોય તો તેમાં સર્વથા નિષેધ કરી શકાય તેમ નથી, અને ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજીએ ત્રિલોકનાથ ભગવાન્ મહાવીરના અધિકારને અગે ‘વરવોચિત આરમ્ભ’ એવા અષ્ટકજીના શ્લોકમાં ‘બોધિ’ (સમ્યક્ત્વ)ને ‘વર’ એવું જે વિશેષણ આપ્યું છે, તે તીર્થંકરપણા-રૂપી ક્રમે કરીને ફલિત થવાવાળા સમ્યક્ત્વને શ્રેષ્ઠ ગણીને આપ્યું હોય તો તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી.

તીર્થંકરના વરબોધિમાં વિશિષ્ટતા

જો કે સામાન્ય રીતે તીર્થંકર નહિ થવાવાળા ખીજ જીવોના સમ્યક્ત્વ કરતાં તીર્થંકર થવાવાળા જીવોનું સમ્યક્ત્વ શ્રેષ્ઠ ગણાય જ છે, પણ ઉપર જણાવેલી અપેક્ષાએ પણ તે નયસારના ભવના સમ્યક્ત્વને શ્રેષ્ઠ સમ્યક્ત્વ ગણી વરબોધિ તરીકે ગણાય અને તેથી જ તીર્થંકરપણાના કારણભૂત સમ્યક્ત્વનો લાભ નયસારના ભવમાં ગણી વિશિષ્ટ સમ્યક્ત્વની અપેક્ષાએ શાસ્ત્રકારો “મર્ગં કિં દેસિત્તા” વિગેરે કહી નિર્ગમ વિગેરે દ્વારોમાં મિથ્યાત્વનો વાસ્તવિક નિર્ગમ નયસારના ભવથી જ ગણાવે તો તેમાં તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. વસ્તુતઃ નયસારના ભવમાં સમ્યક્ત્વ પામ્યા છે, એ વાતમાં કોઈ જાતના વિચારને અવકાશ નથી.

હવે તે નયસારના ભવમાં સમ્યક્ત્વ પામવા પહેલાં પણ તે આત્મા કેવો પરોપકાર દૃષ્ટિવાળો છે તે વિચારીએ —

જોકે શાસ્ત્રકારો ચોક્ષા શબ્દોમાં વરવોચિત આરમ્ભ પરાર્થોચિત વચ્ચે એવા અષ્ટકજીના વચનથી તેમજ લલિતવિસ્તરમાં જણાવેલા

પરાર્થવ્યસનિન ડપસર્જનીરૂતસ્વાર્થા વિગેરે જણાવેલા વચનોથી ઓધિ લાભ થયા પછી તો જરૂર દરેક તીર્થ કરો પરાર્થ એટલે પરહિત કરવાના વ્યસનવાળા જ! એટલે તે વગર ચેન જ પડે નહિ એવી સ્થિતિવાળા અને સ્વાર્થને ગોણુ કરવાવાળા જ હોય છે, પણ ભગવાન મહાવીર મહારાજ તો સમ્યક્ત્વ પામવા પહેલાં પણ પરાર્થના વ્યસન વાળા હતા એમ નયસારના ભવમા તેઓશ્રીને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવાની પહેલાની અવગ્યા વિચારતા સ્પષ્ટ માલમ પડી આવે છે નયસારના ભવમા પરાર્થ વ્યમનીપણુ

શાસ્ત્રને જાણનાર અને ભગવાન મહાવીર મહારાજના ચરિત્રને માલજનાર દરેક મનુષ્યને એ યાદ હશે કે તે નયમાર એક ગામના તલાટી હતા, અને તે તલાટીપણુ છતાં તેઓ પરોપકારમા પ્રવૃત્ત વાય તેજ નવાઈ જેવું છે, કેમકે જેઓને ગામડાઓના તલાટીઓની દશાનો અનુભવ હશે તેઓ સ્પષ્ટપણે સમજી શકશે કે ગામડાના અજ્ઞાન અને મનુરવર્ગની સાથે સતત વ્યવહાર કરવાનો હોવાથી તેમજ દરેક સ્થાને રાજની આવકને જ વધારવાની લેહ લાગેલી હોવાથી અને સાથે ગરીબવર્ગ પાસેથી પણ પોતાની નિર્વાહ માટેની આજીવિકા કાઢવાની હોવાથી તે તલાટીના મગજની કેવી ચક્રમદશા હોય ? અને તેના વચનોમા કેવી ઉદ્વેગ હોય ! એ અનુભવ કર નારાઓને સહેજે માલમ પડે તેમ છે, તો એવી દશાવાળી પદવીએ ભગવાન મહાવીર મહારાજ નયસારના ભવમા રહ્યા હતા અને તેવી પદવીમા આગળ જણાવીશું તે પ્રમાણે પરોપકારની ખુદ્દિ થવી તો અસંભવિત નહિ તો હુ સંભવિત તો જરૂર માનીએ, છતાં તે આત્માની સ્વાભાવિક ઉત્તમતા હોવાને લીધે તેવી પદવીમા પણ પરોપકાર કરવાની વૃત્તિ થઈ છે તે તેમના પરાર્થવ્યસનીપણુના સ્વભાવને જ આભારી છે

પરાર્થ વ્યસનીપણુ તેમજ સ્વાર્થનું ગોણુપણુ હોવાથી જ તેવી તલાટીની પદવીમા ગ્રહેલો પણ તે નયસાર લાકડા સરખી થીજ પણ ગરીબો ઉપર નાસ કે વેઠડપે નહિ લેતા પોતે જ પોતાના

કહેવું જ પડશે કે તે નયસારને મળેલું તલાટીપણું, તેમની અદ્વિતીય ઉત્તમતાને જ આભારી હતું, અને તલાટીપણું મળ્યા પછી પણ તેમની તે ઉત્તમતા ગંગાના પ્રવાહની જેમ અન્યા-હતપણે વહી રહી હતી.

જે કે નયસારની જિંદગીના બીજા વૃત્તાંતો કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખિત થએલા જોવામાં આવતા નથી, છતાં તલાટીપણામાં બાળવાના લાકડાં માટે જંગલમાં મધ્યાહ્ન વખતે નિવાસ કરવાનું કરેલું એક જ વર્ણન ચોખ્ખાની ભરેલી હાંદલીમાંથી એ દાણા આપવાથી જેમ આખી હાંદલીની સ્થિતિ માલમ પડે, તેમ આ એક બાળવાના લાકડાં જેવી ચીજને માટે આપેલું વર્ણન તેમની સ્વાભાવિક જિંદગીનો ચિતાર આપવા માટે બસ છે.

બાળવાના લાકડાં માટે જંગલમાં જવાનું રહસ્ય

વાંચકો સ્પષ્ટપણે સમજી શકે તેમ છે કે બાળવાના લાકડાં જેવી ચીજ કોઈક જ વખત જોઈએ છે એમ નહિ. પણ તે હરહંમેશની અપની ચીજ છે, અને હરહંમેશની અપની હોવા સાથે કિંમતમાં સર્વથા નજીવી છે, તો તેવી કિંમતમાં સર્વથા નજીવી અને હરહંમેશની ચીજ છતાં પણ જે ગરીબોને દુલ્લવીને લેવા ન માગે અને તેવી હરહંમેશની સામાન્ય નજીવી ચીજને માટે સખત ઉનાળામાં, ખરે ખપોરે, જે મનુષ્ય વનનિવાસનો પ્રયાસ સેવે. તે મનુષ્ય બીજી કોઈ પણ ચીજ વગર અધિકારે ન લે એ સ્વાભાવિક જ છે.

આવી રીતે સખત ઉનાળાના મધ્યાહ્નની વખતે વનવાસ સેવીને પણ પોતાને જોઈતી ચીજ પોતે જ મેળવવી, પણ સત્તાની રૂએ કે લાજશરમથી પણ કોઈની પાસેથી પણ તેવી સામાન્ય કિંમતવાળી નજીવી ચીજ ન લેવી, એવી પ્રવૃત્તિ તેમની આખી જિંદગીની ઉત્તમતાને જણાવવાને માટે આદર્શ રૂપ જ છે. કેમકે જેઓને બીજાઓ પાસેથી સત્તા કે લાજશરમ, અંગર બળાત્કારથી કંઈ પણ ચીજ લેવાની ટેવ પડી હોય તેવો મનુષ્ય સખત ઉનાળામાં, ખરા ખપોરે

બાળવાના લાકડા જેવી મામાન્ય ચીજ માટે જગલમાં જવાની ઇચ્છા સ્વપ્ને પણ કરે નહિ

આ ઉપરની હકીકત વાચવા ને વિચારવાથી વાચકોને નયસાર તલાટીના જીવનનો આછો ખ્યાલ જરૂર આવશે. આવી રીતે જીવન વહેનારા નયમાર તલાટી કે જે ભગવાન મહાવીર મહારાજનો જીવ છે તેમનું જગલમાં, ઉનાળામાં, મધ્યાહ્ન વખતે રહેવું થયું તેવા વખતમાં ભવિત-ન્યતાએ કેવો ઉત્તમ સંયોગ મેળવી આપ્યો ? અને નયસારનું પરોપકારીપણું કેવી રીતે અગત્ય ? એનો વિચાર હવે કરીએ

નયસારની નિર્મળ મનોવૃત્તિ

ભગવાન મહાવીર મહારાજનો જીવ જે નયસાર તે તલાટીની પદવીમાં છતાં પણ ન્યાયને પ્રાણ સમાન ગણનાર હોવાથી, તેમજ સ્વમહેનતથી મળવાવાળી ચીજને માટે પૈસાનો વ્યય કરી નોકરીને ભારે નહિ કરનાર હોવાથી જગલમાં એકાગ્રીની જૂમોનું કારણ તે બનતો ન હતો, અને તેથી બાળવાના લાકડા પણ મૂલ્યથી કે બળાત્કારથી લેવાતું તેણે પમદ કયું ન હતું, એટલું જ નહિ પણ ઉનાળાના સખત તાપની વખતે પણ લાકડા કાપવા જતા કોઇ પણ અન્ય મનુષ્યને બળાત્કારથી કે વેઠથી જોડે લીધા નથી

કેટલીક વખતે ન્યાયનો ડોગ કરનારા અધિકારીઓ ન્યાયનો ડોગ કરવાની ખાતર જ કેટલાક કાર્યો પોતાને હાથે કરે છે, પણ તેમાં બીજા લોકોને એટલા બધા મડાવે છે કે તે સરકારી નોકરો કે ઇંતરને વેઠ કરતા પણ તે સડોવામણ ભારે થઈ પડે, પણ આ નયમાર તેવા ઠાળધાતુ અધિકારીઓની માફક પોતે પોતાની જોડે કોઇ પણ ઇંતર રાજકીય નોકર કે પ્રજાજનને તે લાકડા કાપવાના કાર્યમાં જોડે સડોવ્યા નથી, પણ તે નયમાર એકલો જ ઉનાળા સરખા સખત ગરમીના દિવસોમાં જગલમાં લાકડા કાપવા નીકળી પડ્યો છે

કરણું ઉપર લાખ્ય કરનાર પતંજલિ પણ જુદા જુદા દેશોની ભાષા જણાવતાં સંસ્કૃત સિવાયની અન્ય ભાષાઓનું જ સર્વ દેશમાં વ્યાપક-પણું જણાવે છે (જુઓ રક્ષોહાગમનું ભાષ્ય).

આ લિપિને મુખ્ય ગણીને જ કર્મભૂમિનું કર્મભૂમિપણું અસિ અને કૃષિની સાથે મળીને લઈને ગણવામાં આવે છે.

કર્મભૂમિની પારમાર્થિક વ્યાખ્યા

ખરેખર તો અસિ, મધિ અને કૃષિને લીધે કર્મભૂમિપણું નથી કેમકે અસિ, મધિ અને કૃષિને લીધે જ જો કર્મભૂમિપણું ગણીએ તો ભરતો અને ઐરવતોમાં પણ અસિ, મધિ અને કૃષિનો કાળ કેવળ એક કોડાકોડ સાગરોપમનો દરેક અવસર્પિણી, ઉત્સર્પિણીમાં હોઈ તેટલો જ કાળ તે તે ક્ષેત્રનું કર્મભૂમિપણું થશે, અને બાકીના નવ કોડાકોડ સાગરોપમ તે ભરત, ઐરવતોને કર્મભૂમિ કહેવાશે નહિ.

આવાજ કોઈ કારણસર ટીકાકાર મહારાજાઓએ કર્મભૂમિ-શબ્દની વ્યાખ્યા કરતાં છે અસિ, મધિ અને કૃષિની વ્યાખ્યાને ગોણ કરી “ જે ભૂમિમાં સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાન ચારિત્રદ્વારાંએ સમસ્ત કર્મોનો ક્ષય કરાવી પરમપદપ્રાપ્તિનો વ્યાપાર થાય ” તે ક્ષેત્રોને કર્મભૂમિ તરીકે અત્ય અત્યુત્પત્તિથી જણાવ્યાં છે

પુસ્તકે રાખવામાં અસંયમ છતાં સંયમની સંગતિ

આટલું છતાં ત્રિલોકનાથ તીર્થ કરોના આગમોને પ્રાક્ષીલિપિથી પણ લખવાના ન હતાં અને તેવી રીતે લખીને પુસ્તકરૂપે તે આગમોને જે કોઈ સાધુ રાખે તેને હ મેશનુ પ્રાયશ્ચિત્ત આવતું હતું, પણ આ પ્રાયશ્ચિત્તનું વિધાન ત્યાં સુધી જ હતું કે જ્યાં સુધી શાસનના ધુરધર આચાર્યો અને મુનિ મહારાજાઓ તીવ્રતમ અહણુશક્તિ અને ધારણુશક્તિને ધરાવતા હતા, પણ જ્યારે અહણુશક્તિ અને ધારણુશક્તિની ખામી થઈ, ત્યારે ત્રિલોકનાથ તીર્થ કરોના વચનોનો વિચ્છેદ નહિ થવા માટે તેમ જ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ, સ્થિતિ અને

શુદ્ધિનું આલબન વિચ્છેદ ન થાય માટે તે આગમના પુસ્તકો રાખવાની મહાપુરુષોને છૂટ મળી (બુઝો બૃહત્કલ્પસાધ્ય)

-એટલું જ નહિ પણ શ્રી ચૂર્ણિકાર મહારાજે શ્રી દગવૈકાલિકની વ્યાખ્યા કરતા સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે “આગમજ્ઞાનના અવિચ્છેદને માટે અને ચગણકગણની પ્રાપ્તિ વિગેરે માટે ગ્રંથાત્મા પુસ્તકો દુષ્પ્રમા કાળને અગે મજમતપ છે ”

પુસ્તકોની પ્રાચીનતા-અર્વાચીનતાનું ગહસ્ય

આજુ છતાં વસ્તુસ્થિતિને નહિ સમજતારા કેટલાક અજ્ઞાણ મનુષ્યો “પોતે પ્રથમ પુસ્તક લખના શરૂ કર્યા છે અને પોતાના ત્રયો પ્રાચીન છે” એવું વાસ્તવિક નહિ છતાં પણ ખોટી રીતે સમજાવવા માગે છે એમ કહીને તેઓ “પોતાના આચાર્યોની પગપગમા ત્રહણ-ધારણાશક્તિનું વહેંચુ દેવાનું આવ્યું” એમ આડકતરી રીતે કબુલ કર છે

અર્વા કોઈને એ વાત તો કબુલ જ છે કે જ્યાં સુધી ત્રહણ ધારણાશક્તિની તીવ્રતા રહી ત્યાં સુધી ધૃતિ, સ્મૃતિ, આગમો કે દિગ્બરોના હિસાબે ત્રાઓ લખવાની જરૂર કોઈને પણ પડી ન હતી, કિન્તુ જેમ જેમ ત્રહણ-ધારણાશક્તિની મહત્તા વતી ગઈ તેમ તેમ ધૃતિ, સ્મૃતિ, આગમો કે દિગ્બરોના હિસાબે ત્રાઓ લખવાની જરૂર પડી એટલે મારી અગર ખોરી જેમ દુનિયાની કહેવન છે કે ‘જેને ઘેર વહેંચુ ખૂટ્યું તે વહેંચો ગૂજગતમા આવ્યો’ તેવી રીતે જે મમુદાયમા ત્રહણ-ધારણાશક્તિની ખામી વહેલી ગઈ થઈ તેણે વહેંચુ લખવા માડ્યું, અર્થાત્ “પહેલાં ઘણેલા લખાણ ઉપરથી પ્રામાણિકતાનો ગર્વ રાખવો” તેના પરતા “ન થની પ્રામાણિકતા ધારવી” તેજ સર્જનોને ઉચિત છે, આ ઉપરથી નાદ દીવા જેવું છે કે “ભગવાનના આગમોના વિચ્છેદ માની જેઓ આચાર્યોના કલ્પિત ત્રયોને ભગવાને કરેલા તરીકે જાણવા જાય, તેઓ પડિત પરિવદમા તો પોવાય તેમ નથી ”

તરમાર્ગ પ્રાપ્ત કરાવવામાં નયસારને કેટલી ખર્ચી નજીક સંબંધ-
વાળી થઈ? તે વાચક સહેજે સમજી શકે તેમ છે.

નયસારના દાનની સામિકતા

પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે નયસાર જોકે ન્યાયવૃત્તિના ધોરણે કેવળ
લાકડાં કાપવા માટે જંગલમાં ગયો છે, તોપણ જેઓ પ્રાચીનકાળની
સ્થિતિને જાણે છે તેઓ સહેજે સમજી શકે તેમ છે કે જંગલમાં
જનારો કોઈ પણ મુસાફર કે કાર્યાર્થી ખાનપાનનો સયોગ રાખ્યા
સિવાય જંગલમાં જતો નથી, તો પછી જેને જંગલમાં કાષ્ટનો
સમુદાય કાપીને એકઠો કરવો છે, તે મનુષ્ય ઘેરથી ખાનપાનનો
સાથે બહોળસ્ત કરી જાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

વળી નયસાર જે જંગલ તરફ કાષ્ટ કાપવાને માટે ગયો છે
તે જંગલ સામાન્ય બે ગામ વચ્ચેના વન જેવું ન હોતું, પણ એક
ભયંકર જંગલના કિનારા ઉપર આવેલું તે જંગલ હતું, અર્થાત્
સ્પષ્ટપણે સમજી શકાય તેમ છે કે જે સ્થાને તે લાકડાં કાપવા ગયો
છે તે સ્થાન એક ભયંકર જંગલનો જ ભાગ છે અને તેવા જંગલમાં
લાકડાં કાપવા જનારા મનુષ્યો પોતાને માટે ખાનપાનની સામગ્રી
સાથે રાખે તે વિશેષ સંભવિત છે.

આ વસ્તુને વિચારનારા મનુષ્યથી લાકડાં કાપવા ગએલા
મનુષ્ય પાસે ખાનપાન ક્યાંથી હોય? અને તે મુનિઓને પ્રતિજ્ઞાએ
ક્યાંથી? એવી શકાને સ્થાન આપી શકાય જ નહિ. તેમાં પણ
નયસાર મધ્યાહ્નકાળ પણ જંગલમાં ગાળનારો હોવાથી ખાન-
પાનનો બહોળસ્ત પોતાની સાથે રાખે એ સ્વાભાવિક જ છે.

ગૃહસ્થને માટે દાનધર્મની મહત્તા

આ સ્થાને એક ખીજી વાત પણ યાદ રાખવાની છે કે સદ્-
ગૃહસ્થો પોતાને ઉદ્દેશીને પણ ખાનપાનનો બહોળસ્ત કરે તે કેવળ
કેવળ પોતાના પેટ પુરતો તો હોય જ નહિ. જો આજ-કાલના
કેટલાક પેટ દેખીને રસોઈ કરનારાની પેઠે તે નયસાર પણ માત્ર

પોતાના ખાવા પુરતું જ જગલમા લઈ ગયો હોત, તો તે જ જગલમા ભૂલા પડીને આવેલા મહાપુરુષોને પણ ભોજન આપવાને ભાગ્ય શાળી થઈ શકત નહિ, પણ જેમ નીતિશાસ્ત્રકારોએ ખુદ રાધવાની અપેક્ષાએ પણ “સ્થપરાર્થે દુઃસે યત્ન, કુર્વંતે નાચથા જ્ઞવિત્” એટલે સત્પુરુષોનો આહાર રાધવા માટે કરાતો ઉદ્યમ સ્વ અને પરને ખાવાને ઉદ્દેશીને હોય છે, પરતુ કેઈ પણ દિવસ એકલા પોતાને માટે રાધવાનો ઉદ્યમ સત્પુરુષો ઝરે નહિ, તેવી ગ્રીતે આ નયસાર પણ જ જગલમા જતા પોતાને માટે ખાનપાનનો જે બદોબસત કર છે, તે પોતાને ઉદ્દેશીને હતા પણ મિત્રપચોની માફક એમ્લો પોતાના જ પુરતો નહિ પણ પોતાની માફક બીજાને પણ ઉપયોગમા આવે તેનો પ્રચુર ખાનપાનનો સંબંધ કરેલો હોવો જોઈએ

શાસ્ત્રકારોએ તેલ, આમળા વિગેરે અધિકરણો અધિક રાખવાની મનાઈ કરી છે, તોપણ ખાનપાનને જગે તો શાસ્ત્રકારોએ ગૃહસ્થને જગે અધિકતાને ગુણ તરીકે જણાવેલી છે, અને તેમાં જ સ્થાન સ્થાન ઉદાર મદ્ગૃહસ્થોના વર્ણનથી વિચ્છદ્વિપવરમત્તપાણે અર્થાત્ આખા કુટુંબને ખાતાપીતા પણ ઘણું ભક્તપાન વધેલું છે એમ જણાવી મદ્ગૃહસ્થોનો ખાનપાનની અધિકતા એ ગુણ જણાવેલો છે

દાનધર્મથી મદ્ગૃહસ્થપણ

આ અધિકતા તેજ મદ્ગૃહસ્થોને થોભે કે ભેજો ઔચિત્ય અને અનુષ્ઠાદાનમા લાભ માનતા હોય, પણ જેઓ બીજમણના બીજમનર બીપણના લોગ થઈ પડ્યા હોય અને જેમલે ઉચિતદાન તથા અનુક પાદાનને દેશવટા દીધેલો હોય તેવાઓને સ્મેઈ કરતા કે ખાનપાન લેતા મિત્રપચો કરતા પણ ખુરી દાનતે રહેવાનું થ અને તેથી તેવાઓને શાસ્ત્રમા વર્ણવેલી મદ્ગૃહસ્થતા સ્વપ્ને ન આવે તે સ્વભાવિક જ છે. તેમજ જ નહિ પણ શુદ્ધ મુનિ તેવાઓને

કારણ કે લિખમની લઠીમા ભુજ્જ્યોલાઓએ પોતાના જેટલું જ કરેલું હોવાથી તે અશનપાનમાંથી જેટલું મુનિ લેશે તેટલું તે લિખમની લઠીવાળાને ઓછું પડવાથી અંતરાય થશે, અને કોઈ પણ જીવને અંતરાય થાય તેવું અશનપાન શુદ્ધ મુનિ લઈ શકે નહિ. કદાચ લયંકર લિખમપથના ભેખમાં ભોળવાએલાના ઘેરથી કોઈ મુનિએ અન્નાણુપણે કાંઈપણ અશનપાન લીધું તો પછી તે લિખમપથમાં ભળી ગએલાને નવું અશનપાન તૈયાર કરવું પડશે અને તેથી શુદ્ધ મુનિને પશ્ચાત્કર્મ નામનો દોષ લાગશે જે કુટુંબના મનુષ્યોને અંગે આવી રીતે થાય તો એકલા નયસારને અંગે કરેલા ખાનપાનના બંદોબસ્તમા ઘણા મુનિઓ કેવી રીતે આહારપાણી મેળવી શક્યા હોત ?

પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે સદ્ગૃહસ્થની રીતિએ પોતાના એકલાને ઉદ્દેશીને કરેલો પણ ખાનપાનનો બંદોબસ્ત લિખમપથના લિખ-રીઓ જેવો ન હતો પણ સદ્ગૃહસ્થને લાયકનો જ હતો અને તેથી જ તે નયસાર જગલમા પોતાને માટે આણેલા અશનપાન માંથી ઘણા મુનિઓ માટેનો સુપાત્રદાનનો લાભ મેળવવા લાગ્ય-શાળી થયો. આવી રીતે વિપુલ સામગ્રી સાથે નયસાર લાકડા માટે તો શુ પણ તત્વથી સમ્યક્ત્વ માટે દ્રવ્યથી જગલમાં પણ ભાવથી સમ્યક્ત્વની સહેલ કરવા નીકળેલો હોય તેમ તે જગલમાં આવ્યો.

દૂર જગલમાં ગયેલ નયસારની દાનરુચિની મહત્તા

એક વાત સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે કે લાકડાં કાપવા જવાવાળા મનુષ્યો નજીકના સ્થાનમાં લાકડાં કાપવાનાં હોય છે તોપણ પાછલી રાત્રિએ નીકળી જાય છે અને સૂર્યોદય થવા દેતા નથી, તો આ નયસારને તો દૂર જગલમા લાકડા કાપવા જવાનું હતું, તેથી તે પાછલી રાત્રે નીકળે તે સ્વાભાવિક જ છે જગલમા દૂર જવાની વાત એટલા ઉપરથી સમજાય છે કે જે લાકડાં કાપવાના સ્થાનથી ગામ નજીક હોત તો તે નયસાર સાધુઓને ગામમાજ મોકલત

અને તે સુવિહિત-શિરોમણિ સાધુઓ પણ તે નયસાર પાસેથી એકાન્ત મહણ કરત નહિ, પણ તે સાધુ મહાત્માઓ ગામમાજ પધારત, પણ એમ નથી બન્યુ, પરંતુ એકલા નયસારના પ્રતિલા લેવા અન્નપાણી તે મહાત્માઓએ વાપરેલા છે, તેથી એમ જણાય છે કે તે લાકડા કાપવાનું સ્થાન નયસારના ગામથી ઘણું દૂર હોવું જોઈએ, અને જો તે લાકડા કાપવાનું સ્થાન ગામથી દૂર હોય તો નયસારને પાછલી રાત્રિએજ લાકડા કાપવા ગાડું લઈને જવું પડે એ સ્વાભાવિકજ છે વળી દૂર જગતમા લાકડા કાપવા ગએલો મનુષ્ય પોતાનું લાકડા કાપવાનું ઝામ વેગાસર ચડ કરે એ સભવિત છે

નયસારની ઉત્તમતાનું લક્ષણ

આ રીતે નયસારે વહેલેથી લાકડા કાપવાનું કામ ચડ કરેલું છે ઉનાળાના મધ્યાહ્નના બાર વાગ્યા જેવા સમય સુધી તે લાકડા કાપવાના કામમા પ્રવર્તેલો મનુષ્ય કેવો થાકી બળ તે વાચકની કંપનાની બહાર નથી આ થાકની અતિશયિત સ્થિતિ જણાવવાનું કારણ એટલું જ કે એવા અત્યંત થાકની વખતે પણ જે મનુષ્યના અત કરણમા હયાના ઝરણા છૂટે છે ! તે મનુષ્ય કેટલો બધો ઉત્તમ હોવો જોઈએ ? એ સમજાય તેવું છે

નયસારનું દાન અનુકંપાગર્ભ સુપાત્રદાન

આ સ્થાને યાદ રાખવાની જરૂર છે કે આ નયસાર શુદ્ધ દેવ, શુરુ, ધર્મની ઉત્તમતાને માનનારો કે સમ્યક્ત્વવાળો હલ થએલો નથી, અને તેથી તે સાધુ મહાત્માઓને દેએ અને ઉત્તમ સુપાત્રદાનની ભાવના તેને થાય એ અસભવિત જ ગણાય, તત્ત્વદષ્ટિને ધારણ કરનારા, શુદ્ધ દેવ, શુરુ અને ધર્મતત્ત્વને સમજનારા શ્રાવકકુળમા અવતરેલા મનુષ્યો પણ બાલ, વૃદ્ધ અને ગ્લાન મુનિવરોને દાન દેતા સુપાત્ર પહું જાણવા છતાં પણ તે બાલાદિકની અવસ્થાને લઈને સુપાત્રદાન સમજવા છતાં પણ અનુકંપામા ઢળી બળ્ય છે, તો પછી જે નયસાર તત્ત્વદષ્ટિથી વિમુખ છે, દેવાદિક તત્ત્વોને સમજતો નથી,

તેને સુપાત્રદાનની બુદ્ધિ આવે એ બને જ નહિ, અર્થાત્ એ નયસારે દીધેલું દાન વસ્તુતઃ સુપાત્રદાન છતાં પણ નયસારની સાવનાએ તે અનુકંપાથી થયેલું સુપાત્ર દાન છે.

અનુકંપા બુદ્ધિએ સુપાત્રદાન વળ્યું ખરું ?

અહીં કદાચ કોઈક તરફથી એમ કહી શકાય કે “અનુકંપાદાનના પાત્રમાં સુપાત્રપણાની બુદ્ધિથી જો દાન દેવાય તો એકાંત પાપકર્મ જ બંધાય છે,” તેવી રીતે “સુપાત્રદાનને લાયક પુરુષોમાં પણ સુપાત્રદાનની બુદ્ધિ ન રહેતાં અનુકંપાદાનરૂપે વિપર્યાસની બુદ્ધિ આવે તો વસ્તુતઃ તે સુપાત્રદાન છતાં પણ દાતાની અનુકંપા-બુદ્ધિના કારણે સુવિહિત મહાત્માઓ અનુકંપનીય થઈ જવાથી પાત્ર-વિપર્યાસના કારણે એકાંત પાપબંધ જ થાય.”

પરંતુ આવું બોલતા પહેલા શ્રી સ્થાનાંગસૂત્ર તથા શ્રી ભગવતીજસૂત્રના પાઠો તરફ જરા ધ્યાન દેવાની જરૂર છે કેમકે “સાધુ-મહાત્માની અવજ્ઞા કરીને સાધુ-મહાત્માને દેવાતું દાન જ અશુભ દીર્ઘાયુપનું કારણ ગણાવી એકાંત પાપનું કારણ” જણાવ્યું છે, પણ “જ્યાં સાધુ મહાત્માની અવજ્ઞા ન હોય તે સ્થાને પાત્રની ઉત્તમતા ન જાણવાથી સુપાત્ર-દાનબુદ્ધિ ન થતાં સ્વાભાવિક દયાની પરિણતિએ અનુકંપા બુદ્ધિ થાય તો તેમાં પાપ બંધાય એમ કહી શકાય નહિ.” આજ કારણથી શ્રી ઓઘનિર્યુક્તિમાં પણ “આચાર્યાદિકની અનુકંપાથી મહાભાગ્યશાળી એવા ગરુડની અનુકંપા” જણાવી અનુકંપાદાનની પણ ઉત્તમતા સ્પષ્ટ જણાવી છે.

અનુકંપામાં સુપાત્રબુદ્ધિની વિષમતા

જો કે ગુણહીનમાં ગુણવત્તાની બુદ્ધિ કરવાથી અનુકંપા-દાનમાં સુપાત્રપણાની બુદ્ધિ થાય, તે પાપબંધ કરાવનારી

હોય, પણ ગુણવાનમા ગુણવાનપણાની બુદ્ધિ ન થાય તેટલા માત્રથી તેવો પાપબંધ કહી શકાય નહિ, છતાં જો ગુણવાનમા ગુણવાન પણાની બુદ્ધિ ન થાય એટલા માત્રને અશુભ દીર્ઘાયુષનું કારણ માની મહાપાપબંધ થવાનું માનીએ, તો અનાદિના મિથ્યાત્વમા એટલો બધો પાપબંધ થઈ જાય કે કોઈ પણ જીવ ઉંચો આવે જ નહિ, પણ તત્ત્વની વ્રદ્ધા નહિ કરવારૂપ મિથ્યાત્વની દશાએ ધતું યથાભદ્રકપણું પણ મહાપાપબંધનું કારણ જ બની જાય.

તેથી અનુક્રમદાનના વિષયમા સુપાત્રદાનપણાની બુદ્ધિ એકાત પાપનું કારણ બની શકે, કેમકે તેને આશ્રીને શ્રી ભગવતીજી વિગેરે સૂત્રોમા કાસુ કે અકાસુ દાન દેનારાને અંગે અસંયત, અવિરત વિગેરે વિશેષણો જણાવેલા છે, એટલે અસંયત, અવિરત, અપ્રતિહત અપ્રત્યાખ્યાન-પાપકર્મવાળાને સંયત-વિરત વિગેરે માની દાન દે તો તેને અશુભીમા ગુણવત્તાનો આરોપ કરવાથી એકાત પાપકર્મ થાય તે સ્વાભાવિક જ છે, અને તે માટે જ તે સૂત્રમા અસંયત વિગેરે વિશેષણો આપવા સાથે પઢિલામેમાણે એવું સુપાત્રદાનપણાને સૂચવ નારૂ જ દૃઢ ત વાપરેલું છે વળી ત્યાં નિષેધ પણ પાપબંધ જણાવવા સાથે નિર્જંગનો કરેલો છે, તે પણ સ્પષ્ટ જણાવે છે કે સુપાત્રદાન નિર્જંગની બુદ્ધિથી દેવાય છે અને તે નિર્જંગ અહીં (દાન લેવાવાળો અપાત્ર હોવાથી) અશે પણ થતી નથી.

શાસ્ત્રીય એકાત-પાપની વાતનું રહસ્ય

વળી એકાત-પાપકર્મનો બંધ જણાવ્યા પછી નિર્જંગના નિષેધનો પ્રમગ જ રહેતો નથી, છતાં જો નિર્જંગનો નિષેધ એકાત પાપકર્મનું વિધાન કરવા છતાં કરેલો પડ્યો છે, તે જો વસ્તુ જણાવવાને બસ છે કે “દાતાની બુદ્ધિ સુપાત્રપણાની હોવાથી પરિણામે બંધની અપેક્ષાએ તે દાતાને સુપાત્રદાનની નિર્જંગ મળવી જોઈએ” એવું કોઈ ગમજી જાય નહિ.

કેમકે “ક્રિયાએ કર્મ” અને પરિણામે બંધ” એ વસ્તુ

માત્ર આકસ્મિક સંયોગોના પલટાને અંગે થએલા ક્રિયા કે પરિણામના પલટાની વખતના પરિણામને જ આભારી છે, અર્થાત્ અપાત્રમાં દેવાતા દાનની વખતે જે પાત્રપણાની બુદ્ધિ તે પાત્રદાનના ફળને દેવાને માટે સર્વથા અસમર્થ જ છે. જો એમ ન માનીએ તો સર્વ જૈનેતર લોકો હકીકતે કુદેવ, કુશુર, કુધર્મને પણ સુદેવ, સુશુર, સુધર્મની બુદ્ધિએ જ માને છે, તો તે જૈનેતરોને પણ સમ્યક્ત્વ-પરિણામવાળા જ માનવા જોઈએ, પણ કોઈ પણ પ્રકારે તે જૈનેતરો સમ્યક્ત્વના લાભને મેળવતા નથી,

તેનું કારણ એ જ કે આકસ્મિક સંયોગના પલટાને અંગે ક્રિયા અને પરિણામની ઉલટપાલટ થવાની હકીકત અહીં લાગુ પડતી નથી, તેથી તે જૈનેતરો શુદ્ધ દેવ, શુદ્ધ શુર અને શુદ્ધ ધર્મની બુદ્ધિએ પણ કુદેવ, કુશુર, અને કુધર્મને આરાધતા હોઈ મિથ્યાત્વ-દશામાં જ ગણાય છે. જૈનશાસનને અંગે પણ ગોશાલો, જમાલિ અને ખીજા નિહ્વોને અનુસરનારાઓ જો કે શુદ્ધપણાની બુદ્ધિથી જ અનુસરતા હતા તોપણ તે અનુસરનારાઓને શ્રદ્ધારહિત જ ગણવામાં આવ્યા છે.

અનુકંપાદાનની ભદ્રકદશાથી વિશિષ્ટતા

આ હકીકત જો ન માનીએ તો સુદેવ, સુશુર, સુધર્મ અને કુદેવ, કુશુર, કુધર્મની પરીક્ષાને અવકાશ જ ન રહે, અગર નિર્થક જ માનવી પડે, એટલે કે “અપાત્રમાં પાત્રપણાની બુદ્ધિથી અપાત્રું દાન સર્વથા નિર્જરાતું કારણુ ન બને અને એકાંત પાપબંધનું જ કારણુ બને” એમ સ્પષ્ટપણે માની શકીએ, પણ તેથી “સુપાત્રદાનના પાત્રભૂત મહાત્માઓ તરફ પોતાની અજ્ઞાન કે ભદ્રક દશાને અંગે સુપાત્રપણાની બુદ્ધિ ન થાય અગર સમજી હોવાને લીધે સુપાત્રપણાની બુદ્ધિ હોવા છતાં પણ સુવિહિતશિરોમણિઓની બાલાદિક અવસ્થાને અંગે અનુકંપા બુદ્ધિ થઈ જાય તો તેટલા માત્રથી તે દાન દેનારો પાપ બાંધે છે” એમ કોઈ પણ પ્રકારે કહી શકાય નહિ,

આજ કારણથી વિપાકમૂત્રના બીજા મુખવિપાક નામના પહેલા અધ્યયનમાં “મિથ્યાત્વી દશામાં પણ મુખાહુકુમારે આપેલું સુપાત્રદાન મહાકૃણદાયી જણાવેલું છે ”

એવી રીતે અહીં પણ મધ્યાહ્નના સમય સુધી સખત મહેનત કરીને થાકેલો અને રઘવાયો થયેલો પણ નયસાર સમ્યક્ત્વ પામ્યો નથી, છતાં પણ સુવિહિતશિરોમણિઓની દુખિત દશાને દેખીને અનુકંપા કરવા તરફ પ્રેરાયેલો છે, અને તેજ અનુકંપાની જડથી તેવા સખત તાપમાં તે આગળ ચાલી ગયેલા સાર્થની સાથે ભોગા કરવા તે મુનિઓને જોડે લઇને ચાલેલો છે

તેરાપથીઓની માન્યતાનો ઝકાસ

જો આ નયમારગા ભયકર ભિખમપથીઓની ભાવના ઉદ્ભવી હોત અને “પોતાના આત્માને અગે થતા દુઃખમાં કેમને કાગણુ માની આકુળતા-વ્યાકુળતા ન કરી” એવા વાસ્તવિક ઉપદેશની ઉધી અસર લઈ “ખીન્ત દુઃખી પ્રાણીઓના દુઃખને દેખીને પણ લાગણી ન ઉદ્ભવતી જોઈએ” એવો દયાના દુસ્મરનોનો બેહુદો બોધ નયસારના મગજમાં અરે પણ રહ્યો હોત તો આ જગતમાંથી ભૂવા પડી હેરાન થઈ, ભૂખ્યા અને તરસ્યા થયેલા મહાત્માઓને દેખ્યા છતાં પણ તેગપથીના કહેવાતા તારણ હાગના તાપને નામે દૂમતા મનુષ્યોની માફક વિવેકરહિત બન્યો હોત અને તેથી તે નયમારને અગે પણ અનુકંપા આવત નહિ, અશન-પાન વિગેરે આપત નહિ અને સાર્થમાં ભોગવવા માટે સખત ગરમીમાં સાથે જવાનું તો સ્વપ્નું પણ સેવત નહિ, પરંતુ લોકોત્તર માર્ગે જવાવાળા સમગ્ર જૈનો અને લોકોત્તર માર્ગને ન મમજનારા જૈનેતરે પણ ભયકર ભિખમપથીઓના જેવા દયાના દુસ્મરનો હોતા નથી તેથી જ આ નયમાર મિથ્યાત્વી છતાં પણ દયાના અપૂર્વ ઝરણામાં પ્રવેશ કરી શક્યો

એમ કહીએ તોપણ ખોટું નથી કે નયમારના દૃઢ્યમાં ઉગવા પામેલી દૃઢ્ય મમ અનુકંપાક્ષતાના મનોહર ફળરૂપે જ મહાત્મીરપણું

થએલું છે, અને તેજ અનુકંપાના ક્ષણરૂપ ત્રિલોકપૂજ્ય, સર્વજ્ઞ મહાવીર મહારાજના ત્રિકાલાભાષિત-અવિચ્છિન્નપ્રભાવશાળી શાસનને પામવાને આ જગત લાગ્યશાળી થએલું છે. જો અનુકંપારૂપી જળ નયસારના હૃદયમા ન હોત તો, ન તો થાત નયસારને સમકિત ! ન થાત ભગવાન્ મહાવીર ! તો પછી આ જગત અવિચ્છિન્ન પ્રભાવશાળી શાસનને પામત જ ક્યાંથી ?

તેરાપથીઓની માન્યતાનો સ્ફોટ

અનુકંપાદાનને ઉઠાવવાવાળા તેરાપથીઓ તરફથી કેઇ વખત એમ પણ કહેવામાં આવે છે કે “અસંયતને દાન દેવાથી તેના અસંયમની અનુમતિ થાય અને તેથી દાન દેનારને તે અસંયતના અઢારે પાપસ્થાનકની અનુમોદનાથી મહાપાપ લાગે” અર્થાત્ એમના કહેવા પ્રમાણે “હિંસા કરનારને એકલું હિંસાનું પાપ લાગે છે, ત્યારે અનુકંપાદાન દેનારને અઢાર પાપસ્થાનકો લાગે છે,” પણ આ કથન શાસ્ત્રવિરુદ્ધ તેમ જ યુક્તિથી પણ વિરુદ્ધ હોઇ કોઇ પણ સુજ મનુષ્ય માની શકે તેમ નથી.

કેમકે જેઓએ સાધુપણુ લઇ સર્વવિરતિ સંગીકાર કરી નથી, તેઓ દાન દે કે ન દે તો પણ સર્વ જગતના જીવોના અઢારે પાપસ્થાનકની અનુમોદનાના ભાગીદાર છે જ, અનુમોદનાથી આવતા પાપકર્મનું રોકાણ ગૃહસ્થને હોતું જ નથી, પણ તે અનુમોદનાના પાપનું રોકાણ તો સર્વવિરતિવાળા સાધુઓને જ હોય છે અને તેથી જ ભગવતીજી વિગેરેમાં શ્રાવકોને માટે દ્વિવિધ-ત્રિવિધ એટલે મન, વચન, કાયાથી કરવું નહિ, કરાવવું નહિ એવાં જ ઉત્કૃષ્ટથી પરચક્ષ્ણાણુ કહ્યા છે, છતાં ગૃહસ્થને પણ હિંસાદિક સળધી ત્રિવિધ પરચક્ષ્ણાણુ માનવામાં આવે તો સાધુ અને શ્રાવકપણામાં કોઇ પણ જાતનો ફરક રહે નહિ, અને તેથી શ્રાવકને એથું અને પાંચમું ગુણઠાણું તથા સાધુને છઠું ગુણઠાણુ એ ફરક રહી શકે નહિ.

તેરાપથીઓની વિકૃત માન્યતાનો પ્રતિકાર

વળી અવિરતને અનુક પાબુદ્ધિથી પણ દાન દેતા જો તેની અવિરતિનું પોષણ ગણી તેની અનુમોદના ગણવામા આવે તો પાત્રમા ગુણઠાણથી ખારમા ગુણઠાણા સુધીના જીવો જાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અતરાયથી ભરેલા હોઈ તેઓને પણ દાન દેનારો જાનાવરણીય આદિના પોષણને કરનારો થઈ તે ઘાતીકર્મના અનુમોદક કેમ નહિ જાને અને તેથી મહાપાપી કેમ નહિ થાય ?

વળી તે ભિખપથીના ટોળાને પણ દાન આપનારો મનુષ્ય તે ભિખમપથીના ટોળામા વીતરાગતા અને સદા અપ્રમત્તતા ન હોવાથી તે ટોળાના ભેખધારીના આત્મામા રહેલા પ્રમાદ, કષાય અને હિંસા દિકની અનુમોદના કરનારો વઈ મહાપાપી કેમ ન જાને ?

વળી, દયાના દુરમનોની અપેક્ષાએ તો શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમા કહેલી અને મેઘકુમારના જીવ-હાથીએ કરેલી સસલાની દયા અદાર પાપસ્થાનકની અનુમોદનાવાળી થઈ જાત, પણ શાસ્ત્રકારે તો તેજ હાથીએ કરેલી સસલાની દયાથી હાથીને મનુષ્યભવ વિગેરેની પ્રાપ્તિ રૂપ લાભ જણાવ્યો છે

આવી રીતે “અનુક પાદાનનો નિપેધ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે” એમ સ્પષ્ટપણે જાણી શકાય છે હવે જો અનુક પાનો નિપેધ યુક્તિથી વિરુદ્ધ કેવી રીતે છે અને નયસારને અનુક પાનો પ્રસંગ કેવી રીતે આવે છે તે આપણે વિચારીએ

નયસારની અનુક પાની વિશિષ્ટ ભૂમિકા

પૂર્વકાળમા એવા કેટલાક પ્રતિષ્ઠિત લોકો હતા કે જેઓ લોકોના સમૂહ એવે સાર્થને માથે લઈને દેશાતરે વેપાર માટે પ્રયાણ કરતા હતા અને તેથી તેવા પ્રતિષ્ઠિતોને સાર્થવાહ તરીકે ગણવામા આવતા હતા જેવી રીતે યુગાદિ ભગવાન શ્રી ઋષભદેવજીએ ધના સાર્થવાહના ભવમા સર્વ લોકોની સભાગ લેવાની જાહેરાત સાથે સાર્થ ઠાઠી નાર્થવાહપણું કર્યું હતું,

તે રીતે આ નયસારના લવ વખતે પણ કોઈક પ્રતિષ્ઠિત સદ્ગૃહસ્થે કોઈક સારા શહેરમાંથી દીન, અનાથ વિગેરેને તેની અડચણો દૂર કરવાની જાહેરાત પૂર્વક અને સાર્થમાં સાથે આવતા દરેક મનુષ્યની રક્ષા કરવાની સર્વ સામગ્રી તૈયાર કરી કોઈક અમુક શહેરે જવા માટે સાર્થ કાઢી સાર્થવાહુપણું ધારણ કરેલું છે. આવી રીતે જાહેરપણે સાર્થનું જવું અને સાર્થવાહની ઉદ્દ્યોષણા તે મૂળ સ્થાનમાં વિચરતા સુવિહિત શિરોમણિ સાધુ મહાત્માઓને શ્રવણગોચર થઈ.

“સાધુ-સુવિહિતોને વગર કારણે જંગલ ઓળંગીને વિહાર કરવાની મનાઈ છે” અને એ જ કારણથી કેટલેક સ્થાને નિષ્કારણં વિદ્યારોડપિ નિષિદ્ધઃ એમ સામાન્ય રીતે વિશેષ વિધાનને અંગે કહેવામાં આવ્યું છે, પણ “મર્વથા જંગલ ઓળંગીને વિહાર ન કરવો અગર સકારણ પણ સાધુઓએ જંગલ ઓળંગીને દેશાંતરે ન જ જવું” એમ નિશ્ચિત નથી, તેથી તે સુવિહિતશિરોમણિઓને પણ તે સાર્થવાહની ઉદ્દ્યોષણા સાંભળી દેશાંતરે જવાનો વિચાર થાય તે અસંભવિત નથી, ચાવત સાર્થવાહની અનુજ્ઞા લઈને સુવિહિત સાધુઓએ પણ સાર્થની સાથે તે ગામથી વિહાર શરૂ કર્યો.

અવિચ્છિન્નપણે પ્રયાણ કરતાં જે ગામથી સાર્થ ચાલ્યો હતો તેની નજીકની વસ્તીવાળો બધો દેશ ઓળંગ્યો અને જંગલના નજીકમાં કોઈક ગામમાં સાર્થવાહનો પડાવ થયો, ત્યાં મુનિમહારાજો અજ્ઞાત અને ઉછ એવી ભિક્ષા માટે તે નજીકના ગામમાં ગોચરી માટે પધાર્યા. આહારાદિકની ગવેષણામા વાર લાગી હોય કે સાર્થવાહને ત્યાંથી ઉપડવાને યીજી કાંઈ કારણ થયું હોય, પણ તે મુનિ મહારાજ ગામમાંથી ભિક્ષા લઈને પધારે અને ગોચરી કરીને સાર્થમાં મળી જાય તે પહેલાં જ સાર્થવાહે સાર્થનો પડાવ ઉપાડી લઈ પ્રયાણ શરૂ કરી દીધું.

મુનિ મહારાજ પણ ભિક્ષાવૃત્તિ કરી આહારપાણી કરીને સાર્થમાં

‘મળી જઈશું એવી બુદ્ધિએ તે ગામથી વિહાર કરી આગળ ચાલ્યા આગળ ચાલતા ચાલતા તે મુનિ મહારાજાઓ ભયકર જગલમાં ભૂલા પડ્યા અને માને કે શ્રી નયસારની ભવિતવ્યતા જ જાણે સમ્યક્ત્વ દેવા માટે તેમને એથી લાવવી હોય, તેવી રીતે તે મુનિ મહારાજાઓ જગલના જે કિનારે તે નયસાર આવેલા છે તે જ કિનારે તે મુનિ મહારાજાઓ પણ માર્ગ ભૂલવાથી આવી ચઢ્યા

જગલથી તે મુનિ મહારાજાઓ જે વખતે બહાર આવ્યા છે અને ભવિષ્યના ભગવાન એવા શ્રી નયસારને જે વખતે તે મુનિ મહારાજાઓ દેખવામાં આવ્યા છે તે વખત તે મુનિ મહારાજાઓની અવસ્થા દેખીને તેમ જ તેમનું વિદેશીયપણું અને જે જગલ તે મુનિ મહારાજાઓ ઉતર્યા છે તેનું અત્યંત વિકટપણું કે જે વિકટ જગલમાં શસ્ત્રધારી પણ એકાકી વિચરી શક્તા નથી

વળી પરિશ્રમથી થયેલ પરમેવાથી રેળઝેળ થએલા, ભયના ભણુ કારાથી ભરાએલા, ક્રુધા અને તૃષ્ણાથી અત્યંત વ્યાકુળ અને પરદેશી એવા સાધુઓને તે નયસારે ઝાડોની વિકટ ઘાંઘાઓથી ભરપૂર એવા સ્થાનમાં મધ્યાહ્નકાળે દેખ્યા, અર્થાત્ તે સાધુઓ મધ્યાહ્નકાળ સુધી અન્નહારા જગલમાં ભૂલા પડ્યા છતાં કેવી રીતે હેરાનગતિ પામ્યા હશે અને તેમની કેવી અવસ્થા થઈ હશે તેની આપણને કંપના આવવી પણ અશક્ય છે, તેવી રીતે હેરાન થએલા પરદેશી જગલ ઝોળીને આવેલા મુનિ મહારાજાઓને દેખીને નયસાર જે અનુકંપા ભાવમાં પ્રવેશ કરે છે તે તેના આત્માની મસ્તૂત દશા જણાવે છે નયસારમાં મોક્ષખીની મગાતિ

શાસ્ત્રકારોએ મોક્ષના ધીજ તરીકે તત્ત્વનો અદ્વૈષ્ણાવ જણાવ્યો છે, તે અહીં નયસારમાં પણ ભરાબર ઘટે છે જો તે નયસારને જૈનમાધુને અંગે અદ્વૈષ્ણાવ ન હોત, પણ વર્તમાન યુગના વીરશાસનના વીર કહેવડાવનારા મહાનુભાવો સર્વે શાસનમાં વર્તતા છતાં માત્ર વિચારબોદને મહન નહિ કરતા કોઈ પણ જૈન વ્યક્તિ કે જૈનના નાના બાળકને પણ ન છાજે તેવા મારવો,

બંદીખાને નાખવો, વિરોધીના આર્થિક નુકશાનમાં રાજ થવું, કૌટુંબિક નાશમાં કિલકિલાટ કરવો, અપમાનમાં આનંદ માનવો યાવત્ તેના શારીરિક દુઃખમાં સંતોષની સીમાએ પહોંચવું વિગેરે વિચારો ધરાવવા સાથે વચનપ્રવાહને વિસ્તારે છે, તેવી દ્વેષદશા હોત તો તે નયસારને તે કદની કોટિએ ગચ્છેલા પણ સુવિહિતોને દેખીને અંશ 'માત્ર પણ અનુકંપા આવત નહિ, પણ નયસારને તે સુવિહિતોને તેવી અવસ્થામાં દેખીને અદ્વેષભાવ હોવાથી ઘણી જ તીવ્ર અનુકંપા આવી અને તેજ અનુકંપાને લીધે સાર્થવાહની અનુચિત પ્રવૃત્તિનો તેને વિચાર થવા લાગ્યો.

નયસારની વિશિષ્ટ વિચારણા

તે નયસારના મનમાં આવ્યું કે ઉદ્ધોષણ કરીને વિશ્વાસ દેવા-પૂર્વક સાર્થમાં લીધેલા સર્વ પુરુષોને સર્વ પ્રકારે જાળવવા એ સાર્થવાહની ફરજ હોય તો પછી આવા તપસ્વી સાધુઓ સાર્થથી છૂટા પડી જાય તેની સાર્થવાહે ખબર કેમ ન રાખી ? વળી સાધુઓ ભૂલા પડી જંગલમાં રખડ્યા ત્યાં સુધી પણ સાર્થવાહે કેમ તપાસ ન કરી એ તો ખરેખર સુવિહિત સાધુઓની લાગ્યદશા જ અને આયુધ્યનું સુસ્થિતપણું જોરદાર કે જેને લીધે ભૂલા પડ્યા છતાં પણ ભયંકર જંગલનો પાર પામી શક્યા.

ક્ષણવાર સાર્થવાહ સંબંધી આવેલો વિચાર કરીને નયસાર સુવિહિત સાધુઓને આશ્વાસન દેવાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે મુનિ મહારાજઓને અશન-પાન આદિથી પ્રતિલાભે છે, મુનિ મહારાજઓ પણ દાયકઆદિની શુદ્ધિ દેખીને નયસારે લીધેલા અશનાદિકને ગ્રહણ કરી આહારપાણી એકાંતમાં જઈ વાપરી લે છે, મુનિ મહારાજઓને પ્રતિલાભીને વિદાય કર્યા છતાં મુનિ મહારાજઓ જે સાર્થથી છૂટા પડેલા છે તેજ સાર્થમાં ભેળવવાના વિચારને વળગી રહેલો છે અને તેથી જ મુનિ મહારાજઓ આહારપાણી કરીને ઊઠ્યા કે તરત જ મુનિ મહારાજઓની પાસે આવે છે અને વિનતિ કરે છે કે-આપ પધારો. હું આપને તે સાર્થની સાથે ભેળવી દઉં.

નયસારની ભક્તિ

મુનિ મહારાજનો આહારપાણી કરી રહે પછી પણ તત્કાળ મુનિ મહારાજને સાર્થમા ભેળવી દેવા માટે માર્ગ જતાવવાની વિનંતિ કરવી એ જ કહી આપે છે કે નયસારના મનમા મુનિ મહારાજ એને સાર્થ માથે ભેળવી દેવાની તમ ૥ લાગેલી હતી, મુનિ મહારાજનો પણ સાર્થમા ભળવાને માટે જ આહતા હતા અને તેથી તે નયસારની વિનંતિને અંગે તત્કાળ વિહાર ડર્યો અને નયસાર પણ તે મુનિ મહારાજને સાર્થમા ભેળવવા માટે માર્ગ દેખાડવા સાથે આત્યે.

માર્ગમા ચાલતા પણ મુનિ મહારાજનો ધ્યાન જગતના જીવ માત્રના ઉદ્ધાર તરફ હોવાને લીધે તે નયસારનો પણ સસાર સમુદ્રથી ઉદ્ધાર થાય એ દૃષ્ટિએ નયસારને ઉપદેશ આપવાની ઇચ્છા થઈ, કારણ કે અત્યાર સુધીની તે નયસારની પ્રવૃત્તિ દેખીને તે મુનિ મહારાજને જરૂર એમ લાગેલું હોય જોઈએ કે અન્ય ધર્મમા રહેલો છતાં આત્મા બધા અદ્વેષભાવવાળો અને અનુકંપા કરવામા આગેવાનપણું ધારણ કરનારો તથા પરોપકારને માટે નિસ્વાર્થ પણે પરિશ્રમ વેઠનારો હોવાથી ખરેખર આ પાત્રરૂપ છે અને તેથી આ જીવમા વાવેલું જોતિનું બીજ ઘણી સારી રીતે નવપલ્લવિત થશે એમ ધારી શુદ્ધ દેવાદિક તત્વો અને જીવાદિક પદાર્થોનું સ્વરૂપ સચોટપણે સમજી શકાય એવી ભવસમુદ્રને તારવા પ્રવહણુ સમાન ધર્મદેશના સુવિહિત મુનિ મહારાજનો કરી

રસ્તે ચાલતા ઉપદેશ આપવો ઉચિત નથી

જે કે માર્ગમા ચાલતા સુવિહિત મુનિઓને પૃથ્વીનાદિક સ્વાધ્યાય પણ કરવાનો હોય નહિ, કેમકે તેવો સ્વાધ્યાય ધર્યાસમિતિનો વ્યાધાત કરનાર છે અને તેથી જ શ્રી ઉત્તરાધ્યનચૂત્રમા ધર્યાસમિતિપૂર્વક ચાલતી વખતે માર્ગમા સ્વાધ્યાય કરવાનો નિષેધ કરેલો છે, અને જો વાચનાદિક સ્વાધ્યાયનો નિષેધ હોય તો પછી

ધર્મકથારૂપ સ્વાધ્યાય કરવાનું તો માર્ગમાં ચાલતાં હોય જ નહિ. છતાં શાસ્ત્રકારો ભયયુક્તમાર્ગમાં નમસ્કારઆદિ પરાવર્તનરૂપી સ્વાધ્યાયની છૂટ આપે છે, તેવી રીતે આ સુવિહિતોએ પણ તે નયસારની તેવી ભદ્રિકતા દેખીને ધર્મકથાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય તો અસંભવિત નથી.

આ રીતે સુવિહિતશિરોમણિઓએ નયસારની યથાભદ્રિકતા દેખીને આપેલી દેશનાથી તે નયસારને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ. નયસારના વનગમન વિષે ભિન્ન-ભિન્ન વિચારધારા

આ સ્થાને જેમ આવશ્યકનિયુક્તિકારે માત્ર માર્ગદર્શનની જ વાત જણાવી છે, અને સાથે તે વખતે સમ્યગ્દર્શન થયું એટલું જ માત્ર જણાવેલું છે. પણ નયસાર જ ગલમાં ગયો હતો, શા માટે ગયો હતો? મુનિઓને માર્ગ દેખાડવા કોણ ગયું? અને નયસારને સમ્યક્ત્વ ક્યાં થયું એ વિગેરે વિશેષ હકીકત નિયુક્તિકાર મહારાજે જણાવી નથી, જ્યારે મૂળ ભાષ્યકારે રાયદારુવળગમન એમ કહી રાજાને માટે લાકડાં લાવવા નયસાર વનમાં ગયો એટલું જણાવ્યું છે, તે પછી ટીકાકાર શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી અને શ્રીમલયગિરિ મહારાજે કથાપ્રસંગમાં “રાજાના આદેશથી ગાડી ગાડાં લઈને રાજા માટે લાકડાં લેવા નયસાર વનમાં ગયો છે” એમ જણાવ્યું છે, પછી આચાર્ય શ્રી ગુણચંદ્રજી પ્રાકૃત મહાવીરચરિત્રમાં લવન અને રથ આદિને માટે ઘણા કિકરો (દરેક કાર્યમાં હુકમ માગનારા મનુષ્યો)ની સાથે લાકડાં માટે જવાનું જણાવે છે. કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ “માત્ર સારા લાકડાં માટે નયસારનું ચાકરો સાથે જંગલમાં જવું” જણાવે છે, અને શ્રી કલ્પસૂત્રની સુબોધિકા ટીકા વિગેરેમાં “તે નયસાર કાષ્ઠ (આ શબ્દ સામાન્ય રીતે બાળવાનાં લાકડાં માટે જ વપરાતો હોય તેના જારાવાળાને કાષ્ઠવાહક કહેવામાં આવે છે) લેવા માટે જંગલમાં ગયો” એમ જણાવે છે. (ત્યાં નથી તો ઘણાં ગાડાંની વાત અને નથી નોકરચાકરની વાત)

આ બધા પાઠોમા “એકલા નયસારને મુનિનો ભેગ કેમ મળ્યો? મુનિઓને એકલા નયસારની સાથેજ વાર્તાલાપ કેમ થયો? આહારપાણી પ્રતિલાભવાની તક એકલા નયસારને કેમ મળી? નયસાર પોતે જ પોતાની પાને નોકરો છતા માર્ગ દેખાડવા કેમ ગયો?” વિગેરે ખુલાસો મેળવી શકાય તેવો લેખ નથી

છતા એક મુખોધિકાના લેખ ઉપરથી આગળ લખવામા આવેલા નયસારના વિવેચનથી જેમ કોઈક મનુષ્યે જીભની ચળ ઉતારી લેખનના ગોઠા માર્યા છે તેવી જ રીતે અહીં સમ્યક્ત્વના પ્રસંગમા પણ જીભની ચળ ઉતારે નહિ તેટલા માટે જણાવવું જરૂરી છે કે—

કોઈક શાસ્ત્રકાર “આહારપાણીના દાન આદિથી સમ્યક્ત્વ થયું” કહે છે, કોઈક “આહારપાણી પછી માર્ગ જતાવવા પહેલા દીધેલા ઉપદેશથી સમ્યક્ત્વ થયું” કહે છે, વળી “કોઈક માર્ગમા જતા વચમા ભેમી ધર્મોપદેશ આપ્યો તેથી સમ્યક્ત્વ થયું” એમ કહે છે, જ્યારે કેટલાક શાસ્ત્રકારો “માર્ગમા ચાલતા મુનિઓએ આપેલા ધર્મોપદેશથી નયસારને સમ્યક્ત્વ થયું” એમ કહે છે

નયસારના આત્માની ઉત્તમતા

આવા સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિના વિવિધ લેખોમાથી તત્વને અંગે કોઈ પણ જાતની વિરુદ્ધતા ન દેખતા કથાના પ્રમુખોમા વિવિધપણું બનવું સ્વાભાવિક ગણી “માત્ર માર્ગમા ચાલતા ધર્મોપદેશથી સમ્યક્ત્વ પમાડયું” એ એક જ વાતને અહીં આગળ ઉલ્લેખમા લીધેલી છે, અને તેથી દાનાદિકના પ્રસાવને [અહીં ઉલ્લેખિત નહિ કરતા માત્ર સુવિહિતશિરોમણિઓની માર્ગમા ચાલતા પણ દેશના દેવાની નિષિદ્ધ એવી પણ રીતિને અનુસરીને લખાણ કરવામા આવ્યું છે

ઉપર જણાવેલી નયસારની હકીકતમા એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે શ્રી નયસાર કોઈક તેવા ભાગ્યના યોગે જ મુનિઓના સમાગમમા આવ્યો, તેને દાનખુદ્ધિ ભગી, યથાર્થ રીતિએ દાનવિધિ સાચવ્યો,

સાધુઓને માર્ગે ચઢાવી સાર્થમાં લેવા કરવાની બુદ્ધિરૂપી અદ્વેષ-પણાના ફળરૂપી સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ અને તેને જ પ્રતાપે મુનિમહારાજ પાસેથી ધર્મોપદેશ પામી સસારમા અનંત પુદ્ગલપરાવર્ત સુધી રખડતાં પણ ન મેળવાય તેવું સમ્યક્ત્વરત્ન તેને મેળાવ્યું.

પણ આ બધો અધિકાર માત્ર પ્રસંગાનુપ્રસંગવાળો જ છે. સાધુ અધિકાર તો તે નયસારમાં સમ્યક્ત્વ ન હોવા છતાં પણ પરોપકારમાં પરાયણતા કેટલી હતી કે જેને પ્રતાપે પોતે અન્ય મતનો છતાં પોતાના મનથી વિરુદ્ધ જૈન મતવાળા સાધુઓની તરફ અનુકંપાબુદ્ધિ ધર્મ, દાન દીધું. માર્ગે ચઢાવવા પણ ગયો.

સામાન્ય દષ્ટિએ વિચારનારો પણ સમજી શકશે કે જૈનેતર તરફથી થયેલું સાધુ મહાત્માને અંગે આ બધું વર્તન એ ખરેખર તે આત્માની ઉત્તમતાને સ્પષ્ટ રીતે ધ્વનિત કરે છે.

નયસારની પરોપકાર વૃત્તિનો ઉપસંહાર

આ રીતે નોઆગમ અતિરિક્ત દ્રવ્યનંદીના મૂળ અધિકારમાં દ્રવ્યપૂજના અધિકારમાં ત્રિકોકનાથ તીર્થંકર લગવ તોનું પરોપકારમાં નિરતપણું જણાવવા માટે લગવાનું શ્રી મહાવીર પરમાત્માની સમ્યક્ત્વ પહેલાં પણ તેમના જીવની તથાભવ્યત્વને અંગે રહેલી ઉત્તમતા જણાવીને પરોપકાર વૃત્તિનું સ્વરૂપ વિચાર્યું.

અહીં એક વાત ખ્યાલમાં રાખવા જેવી છે કે જો તે નયસારનો જીવ સ્વાભાવિક રીતે અનુકંપાશુલ્યને ધારણ કરનારો ન હોત તો તે જગલમાં માર્ગબ્રષ્ઠ થયેલા સાધુઓની દુઃખમય સ્થિતિને દેખીને અનુકંપા ધરાવી શકત નહિ. તેમજ જંગલ જેવા સ્થાનમાં દાન દેવાની બુદ્ધિ કે જે સમ્યગ્દર્શન ન હોવાથી અનુકંપા બુદ્ધિથી જ થાય તે તો આવત જ નહિ. વળી તે નયસાર એકલા ક્રુધાતુષા આદિના બાદ દુઃખને લીધે જ અનુકંપા ધરાવી શક્યો એટલું જ નહિ પણ સાધુઓ સાર્થથી જુદા પડેલા હોવાથી તેમને સાર્થની સાથે લેજવવાની જે ચિંતા, તે ચિંતાને ટાળવારૂપ અનુકંપા પણ તેના હૃદયમાં ખરેખર વસી ગઈ.

નયસારની માર્ગ જતાવવાની વૃત્તિનું ગદસ્ય

કેમકે તે શ્રી નયસારના ચરિત્રને જણાવનારા કોઈ પણ શ્રયમા સુનિઓએ માર્ગ દેખાડવા માટે નયસારને પ્રેરણા કરી હોય એવો ઉલ્લેખ જ નથી, પણ સ્થાને સ્થાને તેવો ઉલ્લેખ છે કે સુવિદિત શિરોમણિ સાધુઓએ આહારપાણી કયું, પછી સ્વયં નયસાર તેઓ શ્રીની પાસે આવીને પ્રેરણા કરે છે કે-“હું મહાભાગ્યશાળીઓ આપ પધારો, હું આપને માર્ગ દેખાડુ ” આવી રીતે પ્રેરણા કરીને પોતાથી અપરિચિત અને જુદા ધર્મવાળાને માર્ગ દેખાડવા પ્રવૃત્તિ કરવી તે તે નયસારમા અનુક્રમણીની વિશિષ્ટતા જણાવવા સાથે પદોપકાર વૃત્તિની વિશિષ્ટતા જણાવનારી બાબત છે અર્થાત્ આહાર આદિનું હેતુ જેમ પદોપકારવૃત્તિના શુભથી જ બન્યું છે, તેમ સ્વયં પ્રેરણા કરીને માર્ગ દેખાડવા જવું તે પણ તે જીવની અત્યંત પદોપકારવૃત્તિને આભારી છે

જગતમા કેટલાકો આગળી માનથી નિર્દોશ કરી પદોપકારની ખુદી દાખવવાવાળા હોય છે, પણ પોતે સ્વયં સાથે આહી, પ્રેરણા પૂર્વક માર્ગ ચઢાવવા તૈયાર થનારા પદોપકાર કરનારાઓ ધણા દુર્લભ હોય છે

શોચનીય ખીના

વર્તમાન કાળમા કેટલાક સાધુમહાત્માઓને એ વાતનો સ્પષ્ટ અનુભવ છે કે તેઓ કોઈ ગામમા ગયા હોય અને તેઓને દુકાન ઉપર બેઠેલો કુલથી જૈનધર્મવાળો હોય અને તિલક કરેલું હોવાથી સામાન્ય રીતે ધર્મના સસ્કારવાળો હોય, તેવાને માત્ર ઉપાશ્રયનું સ્થાન પૂછ્યું હોય ત્યારે તે મહાનુભાવ આગળીના ટેરે ઉપાશ્રયનો રસ્તો દેખાડે છે, પણ એવો કોઈ જ મહાનુભાવ હોય છે કે જે માધુ મહાત્માને ઉપાશ્રય દેખાડવા માટે સ્વયં પ્રવ્રત્ત થાય અને સાથે ચાલે જ્યારે આવી રીતે કુલથી જૈન ધર્મવાળા અને ગાંધક સસ્કારવાળાને પણ ઉપાશ્રયનો માત્ર માર્ગ દર્શાવવામા પ્રવૃત્તિ થવી

મુશ્કેલ પડે છે, તો પછી તે નયસારનું સાર્થમાં ભળી શકે તેવી રીતના માર્ગને દેખાડવા માટે સાધુ મહાત્માઓની સાથે પ્રયાણ કરવાનું થયું છે તે તેની પરોપકારવૃત્તિ જણાવવા માટે બસ છે.

નયસારની પરોપકાર-વૃત્તિની વિશિષ્ટતાનું રહસ્ય

કેટલાક અંધકારોએ નયસારની સાથે ઘણા ગાડાં અને નોકર-ચાકરો હોવાનું સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે તેને અંગે વિચાર કરીએ તો એ વધારે સ્પષ્ટ થાય છે કે ગાડાં અને નોકરોની ચિંતાને પણ તેણે માર્ગ દેખાડવા રૂપ પરોપકારને અંગે ગૌણ કરેલી છે, એટલું જ નહિ પણ વર્તમાનમાં ભાવિક ગણાતા શ્રાવકોએ પણ ત્રિલોકનાથ તીર્થ કરની સેવા, ગોઠી એવા નોકરોને, તરણતારણના કાર્યમાં પ્રવહણ સમાન સાધુ મહાત્માઓની આહારદાનાદિક ભક્તિ રસોઇઓ આદિ નોકર દ્વારા અને પાણી ગાળવું, ધાન્ય વીણવું, શાક શોધવું વિગેરે ધર્મ રાખી શકે તેવાં કાર્યો, ઘાટી કે લેયા આદિ નોકર દ્વારા કરતા નજરે આવે છે, તો પછી તે નયસાર પોતાની સાથેના નોકર-ચાકરોને સાધુ મહાત્માઓને માર્ગ દેખાડવાનું નહિ ભળાવતાં પોતે જ જાતે તેઓશ્રીને જે માર્ગ દેખાડવા જાય છે, તેજ તેમની પરોપકાર વૃત્તિની વિશિષ્ટતા જણાવે છે.

નયસારની આ જાતની પરોપકારવૃત્તિની વિશિષ્ટતાના કારણે સાધુ મહાત્માઓને તે નયસાર ધર્મ પામવાને લાયક લાગ્યો અને માર્ગે ચાલતાં પણ ધર્મોપદેશ દેવાનું યોગ્ય જણાયું; કેમકે તે નયસારની ધર્મોપદેશને માટે યોગ્યતા જાણવા માટે ખીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ થઈ હોય તેવું શાસ્ત્રમાં વિધાન દેખાતું નથી, અને અપરિચિત અને વિધર્મી છતાં દાન દેવાની થયેલી ખુદ્ધિ એ સામાન્ય પરોપકાર વૃત્તિ જણાવનારી હોય અને આ માર્ગ દેખાડવાની પ્રવૃત્તિ વિશેષ ઉપકારને જણાવનારી થાય, ને તેથી સાધુ મહાત્માઓને નયસારની ધર્મયોગ્યતા લાગે તો કાંઈ આશ્ચર્ય નથી.

નયસારની પરમાર્થવૃત્તિ ઉપદેશનું કારણ બને

એકે સાધુ મહાત્માઓ સર્વ જીવોને ધર્મોપદેશ આપવાને કટિબદ્ધ હોય છે, કેમકે તેઓની ભાવના જ એવી હોય છે કે જગતના સર્વ જીવો લોકોત્તર માર્ગને પામી શાશ્વતપદ મેળવનારા થાય અને તેથીજ " મહાપુરુષો ઉપસ્થિત અને અનુપસ્થિત એટલે કે સાબળવા તૈયાર થએલા અને નહિ થએલા સર્વને ધર્મોપદેશ આપે " એમ શાસ્ત્ર કારો ક્રમશઃ કહે છે, એટલે નયસારને અગે કોઈક વિશિષ્ટ યોગ્યતા તે સુવિહિત શિરોમણિઓએ દેખેલી હોવી જોઈએ કે જેને અગે " આ યોગ્ય છે " એમ ધારી ધર્મોપદેશને માટે કારણ શાસ્ત્રકારો એ જણાવ્યું હાલમા જે ચરિત્ર ઉપલબ્ધ થાય છે, તેને આધારે ઉપર જણાવેલી આહારદાન અને માર્ગદર્શનને માટે ચાલવાની પ્રવૃત્તિ જ તે મહાત્માઓને ધર્મોપદેશની યોગ્યતાના કારણ તરીકે લાગી હોય તો નવાઈ નથી

રસ્તે ચાલતા ઉપદેશ ન અપાય

છતા આખ્યો ? તેનું રહસ્ય

વિશેષમા તે મહાત્માઓ શુદ્ધ ચારિત્રવાળા હોઈ અવિધિને ટાળવા તૈયાર હોય તે તો સ્વાભાવિક જ છે છતાં પણ કેટલાક શાસ્ત્રોના જણાવવા પ્રમાણે તે સુવિહિત શિરોમણિઓએ માર્ગ ચાલતા જે ધર્મોપદેશ આખ્યો તે અવિધિ ગણાય તેમા જે મત થઈ શકે તેમ નથી, છતાં " તે અવિધિનું કાર્ય તે સુવિહિત-શિરોમણિઓએ જે કયું તે અનુચિત છે " એમ કોઈ પણ ધર્મપ્રેમી કહી શકશે નહિ શાસ્ત્રમા ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બંને માર્ગો યથોચિત ઠેરવ્યપણે જણાવેલા છે અને તેથી તે સુવિહિત-શિરોમણિઓને માર્ગ ચાલતા પણ દેશના દેવારૂપ અપવાદ માર્ગનું આલબન કરવું યોગ્ય હોય તો " તે આલબન શાસ્ત્રવિરુદ્ધ હતું " એમ કહેવાને કોઈ પણ સમજી તૈયાર થઈ શકે નહિ

કેમકે આ અપવાદ-માર્ગના આલબનને કે અવિધિને કોઈ અનુ મોહનું નથી, પણ તે દેશનાથી નયસારને થએલું સમ્યક્ત્વ દરકને

અનુમોદનીય જ છે. આવા વિધિ, અવિધિ અને ધાર્મિક કાર્યોના વિભાગો ધ્યાનમાં ન રાખતાં જો તેવી અવિધિ માત્રથી ઉચિત કાર્ય છોડવા લાયક માનવામાં આવે તો આ નયસારને થયેલું સમ્યક્ત્વ અને સાધુ મહાત્માઓએ કરેલી દેશના એ કાર્ય તિરસ્કાર લાયક જ થાય, પણ અવિધિ નિંદવા ને વર્જવા લાયક છતાં, પ્રમાદયોગે કથંચિત્ થયેલી અવિધિથી થતું ધાર્મિક કાર્ય વર્જવા લાયક ઘર્ષ શકે નહિ, અને તેથી જ તે સુવિહિત-શિરોમણિઓની દેશના અને નયસારની સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિને કોઈ પણ શાસ્ત્રકારોએ ઉપર જણાવેલા અપવાદ કે અવિધિ છતાં પણ અયોગ્ય દેખાડી નથી

“અવિધિનો ત્યાગ વિધિનો ખપ”નું માર્મિક રહસ્ય

અહીં ખાસ સમજવા જેવું એ છે કે—“અવિધિ ટાળવાના ખપપૂર્વક વિધિથી કરાતા ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોમાં કથંચિત્ અવિધિ થાય તોપણ તે ભાવધર્મ છે. અને અવિધિ ટાળવાનો કે વિધિને આદરવાનો ખપ ન કરે અને યદ્વા-તદ્વા ધર્માનુષ્ઠાન આચરે તે દ્રવ્યધર્મ” આબું ધર્મસંબ્રહ્મણીમાં સ્પષ્ટ છે, તેમજ અનેક શાસ્ત્રોમાં નિરતિચાર અનુષ્ઠાનોનો મહિમા જણાવવા છતાં પણ “સાતિચાર અનુષ્ઠાનથી જ નિરતિચાર અનુષ્ઠાન આવે છે” એમ પણ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે.

આ ઉપરથી “અવિધિ ટાળવા પૂર્વક વિધિનો ખપ કરવાની બુદ્ધિથી કરાતું અનુષ્ઠાન વર્જવા યોગ્ય નથી” એવું કહેવાય, અને સાથે જ અવિધિનો નિષેધ પણ જણાવાય.

આમ છતાં કોઈક પોતાની અણસમજને લીધે કે ખીબા કોઈ પણ કારણથી એમ સમજી લેવાની ભૂલ કરે કે “વિધિની ઇચ્છા-પૂર્વક અને અવિધિનો ત્યાગ કરવાની બુદ્ધિપૂર્વક કરાતા ધાર્મિક અનુષ્ઠાનમાં કથંચિત્ કર્મોદયે થતી અવિધિથી એ ધાર્મિક કાર્ય છોડવા લાયક નથી, એવો ઉપદેશ જે દેવાય તે ભક્તની શરમને લીધે તે અવિધિ પંચાળવા માટે છે” એમ ખરેખર માનવું ગણવું, બોલવું કે બહેર કરવું તે શ્રદ્ધાળુને તો શોભે તેવું જ નથી

વળી ટાળવાના પ્રયત્ન છતાં અવિધિ લાગી જતી હોય તોપણ
ધર્માનુષ્ઠાન છોડવું નહિ, કેમ કે-

અવિદિકયા ધરમકય, હસ્સ્યવયણ ઘયતિ સીયતથા ।

પાયચ્છિત્ત નમદ્ધા, કપ લહુય અકપ મુક્ક્ય ॥૧॥

એવી શાસ્ત્રની પ્રસિદ્ધતમ ગાથાને ન ગણકાવતા કો'ક કો'ક તે
ગાથાને અનુસારે દેવાતા ઉપદેશને અવિધિ પાળવાનો ઉપદેશ
ગણી સ્વમ્હદપણે બોલે, એટલું જ નહિ પણ અવિધિ ટાળવાનો
સ્પષ્ટ ઉપદેશ છતાં પણ જેઓ શાસ્ત્રનો ખોટો પાઠ રચી
આકર્ષિતકર્મોદયે થતી અવિધિની જગો પર અવિનિસ્થાપનનો
પાઠ આપી લોકોને ભરમમા નાખે તેવાઓના કથનની કિંમત શી ?

આપવાદિક રીતિઓ પણ રસ્તે ચાલતા

ઉપદેશની મફળતાનું ખીજ

અહિં વસ્તુતઃ અવિધિ કહો કે અપવાદ કહો ગમે તે કહો પણ
કેટલાક મધકારોના જણાવવા પ્રમાણે સુવિહિત-શિરોમણિએ માર્ગમા
ચાલતા ઉપદેશ આપી શ્રીનયસારને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરાવ્યું છે તે
ઉત્તમ કાર્ય થયું છે એ મળધી કોઈ પણ શાસ્ત્રકારે ભિન્ન મત
જણાવ્યો નથી

સુવિહિત-શિરોમણિઓમાથી જે સુવિહિત શિરોમણિએ
શ્રી નયસારને જે ધર્મોપદેશ આપી સમ્યક્ત્વરૂપી મહત્તમ શુભ (જે
કે અનત કાળે પણ પ્રાપ્ત થવો ફલ્લ છે તે) પ્રમાણ્યો હશે, તે
ઉપદેશ દેવાદિક તત્ત્વો અને છવાદિક પદાર્થોના સ્વરૂપ વિગેરેને
જણાવનાર જ હોવો ભોધ્યો, અને તે તત્ત્વ અને પદાર્થ સળધી
ઉપદેશ લાખા વાક્યપ્રબધથી હોય એ અસંભવિન નથી, કેમકે
તેવા લાખા વાક્યપ્રબધ વગર તેવા તત્ત્વો કે પદાર્થોની ઓળખાણ
તેવા અપરિચિત વિષયો સહેજે થઈ શકે નહિ અને તેવી ઓળખાણ
ખાણ થયા વિના સર્વ પદાર્થોની ચત્તા ઉત્પન્ન કરનાર સર્વ દ્રવ્ય-
પર્યાય વિષયક શ્રદ્ધાઉપ સમ્યક્ત્વ શ્રીનયસાર એમની શકે નહિ

આ હકીકત વિચારતાં સુવિહિત-શિરોમણિઓને સાર્થમાં લેળવવા માટે નયસાર ઘણા ગાઉ સુધી દૂર ગએલો હોવો જોઈએ એમ માનવા તરફ સહેજે આપણું મન દોરાય, અને જો એ વાત માનીએ તો ઘણા ગાઉ સુધીની મુસાદરી કરીને પણ સુવિહિત-શિરોમણિઓને માર્ગની સાથે લેળવી દેવાની પરોપકાર વૃત્તિ જે જાગી, તે તેમના આત્માની સ્વાભાવિક પરોપકારનિરતતાને દર્શાવવા માટે ઓછી ઉપયોગી નથી.

આવા પરોપકારનિરત મનુષ્યોને સાધુ પુરુષોનો સમાગમ થાય, અને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય તે કોઈ પણ પ્રકારે આશ્ચર્યકારક નથી.

આ રીતે નયસારના ભવમાં એક સમ્યક્ત્વના પ્રસંગના જણાવેલા વૃત્તાંતથી આપણે મહાવીર પરમાત્માનું પરોપકારનિરતપણું જાણી શકીએ, પણ મહાવિદેહ સરખા ક્ષેત્રમાં જ્યાં લાખો પૂર્વનું આયુષ્ય છે ત્યાં તેમની આખી જિંદગીમાં તે પોતાની પરોપકારનિરતતાની ટેવને અંગે કયા કયા પરોપકારના કાર્યો સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ પહેલાં અને પછી પણ કર્યા હશે તેનો શાસ્ત્રોમાં શ્રી નયસારના ભવ સંબંધી ખીજ વૃત્તાંતો આવતા નથી.

નયસારની પરહિતનિરતતાનો પરિચય

જો કે શ્રી શુભચંદ્રસૂરિજીના મહાવીરચરિત્રમાં માતાપિતાએ શ્રી નયસારને નીતિના વર્તન સંબંધી ઉપદેશ આપેલો છે, પણ માર્ગ-દર્શન વિગેરેના વૃત્તાંત જેવું શ્રી નયસારનું ખીજું કોઈ સચોટ વર્ણન તેમની પરોપકારવૃત્તિની ટેવને દર્શાવવાવાળું નથી એ ઓક્કસ જ છે, તોપણ જરૂર એમ માનવું પડે છે કે તેવી પરોપકારવૃત્તિની ટેવ તેમને હોવાથી લાંબા આયુષ્યના જીવનમાં અનેક પરોપકારના કાર્યો કરેલાં જ હોવાં જોઈએ.

આ ઉપરથી તે નયસારનો આત્મા કે જે ત્રિલોકનાથ ભગવાન મહાવીર મહારાજનો જીવ છે, તે ખીજના ઉપકાર તણે દબાયા સિવાય ખીજના ઉપકારમાં લીન રહેવારૂપ પરહિતનિરત હતો એમ માનવું જ બ્યાજખી છે.

ખરેખર નયસારે મધ્યાહ્નકાળ થયા પછી પોતે લોજન કરવાની તૈયારી કરેલી હોય, તે સમયે અચાનક સાર્થબ્રહ્મ મુનિઓ આવી ચઢે તેમને ઉલ્લાસ પૂર્વક વહોરાવે અને અનેક ગાઉ સુધી માર્ગ બતાવવા માટે મુસાફરી કરે, આ બધું તેમના પરોપકારીપણાને અત્યંત ઉચ્ચ દશામા મેલે છે

નયસાર એકલો હતો કે સપરિવાર ?

આ સ્થાને શ્રી નેમિચદ્રસૂરિજીના મહાવીરચરિત્રમા કહ્યું છે જણ કરે તેજ એવા સ્પષ્ટ પાઠથી તે નયસાર પોતે જ મધ્યાહ્નકાળ સુધી કાષ્ઠ કાપતો હતો એમ સ્પષ્ટ થાય છે, અને તે પોતે જ મધ્યાહ્ન સુધી કાષ્ઠ કાપવાના પરિશ્રમવાળો હોય તો તે નયસાર કેટલો યાદી ગએલો હોવો જોઈએ, એ હકીકત કાષ્ઠ કાપનારને દેખનારાઓની ધ્યાન બહાર હોય નહિ, તો તેવી અત્યંત યાકવાળી દશામા લોજન કરવા બેઠેલો શ્રી નયસાર વિધર્મી અને અપરિચિત સાધુઓને જ્ઞાન આપે અને તેવો પરિશ્રમ છતાં અનેક ગાઉ સુધી બપોરના સખત તકકામા સુવિહિત શિરોમણિઓને સાર્થ સાથે લેળવવા મુસાફરી કરે, એ શ્રી નયસારની પરોપકારવૃત્તિતાની ખરેખરી કસોટી છે

આ સ્થાને કેટલાકે શ્રી નયસારને કાષ્ઠ કાપવાનું અનુચિત ગણી કલિકાલ સર્વજ્ઞ ભગવાન ઉચ્ચદ્રસૂરિજીએ કહેલા છેદવત્ પ્રયોગનો અર્થ છેદાવતા એલો કરવો એમ આમહુ કરે છે, પણ તેઓએ માત્ર તે પ્રયોગ ઉપર તેવો નિર્ણય કરતા છિદ્ધ ધાતુ ચુરાદિ ગણમા દ્વિધીકરણ એટલે છેદવા અર્થમા છે એ જો ધ્યાનમા લીધું હોત તો કાષ્ઠ છેદવાની વાતને અયોગ્ય રીતિએ ખોટી પાડી, છેદાવનારપણાના અર્થને માટે કદામહુ કરત નહિ

આ વિષય પ્રયોગની ચર્ચાના નહિ હોવાથી તેને ગૌણ કરી વાચકે તો માત્ર એટલું જ લક્ષમા લેવાનું છે કે આવી રીતે મખત મહેનત કરી યાકેલો માઇલોની મુસાફરી કરી સુવિહિત શિરોમણિઓને સાર્થ લેળવવામા તત્પર થઇ પરોપકારની વૃત્તિમા પરાકાષ્ઠાએ પહોચેલો તે નયસાર હતો

આ રીતે નયસારનો આ પ્રસંગ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ પહેલાં પણ તેની પરોપકારવૃત્તિની અસીમ અવસ્થા બતાવનાર જણાય છે,—

તત્ત્વથી વિચારીએ તો તે પરોપકારવૃત્તિ રૂપી કલ્પવૃક્ષી જ સમ્યગ્દર્શનરૂપ ફળને દેવાવાળી થઈ છે. નયસારના છુવે સમ્યગ્દર્શનની કલ્પના પણ કરી નહોતી, તેને મેળવવાની ભાવના ન હતી, તેના સાધનોની ગવેષણા ન હોતી. સુવિહિત સાધુઓનો સમાગમ થયો તે વખતે પણ સમ્યગ્દર્શનના દાતાર મહોપકારીના દર્શન થાય એવી અંશે પણ ભાવના ન હતી, પણ માત્ર દુઃખી જીવોના દુઃખોને દૂર કરવારૂપ પરોપકારવૃત્તિથી થયેલું તેનું વર્તન સદ્ધર્મદેશના દ્વારાએ સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરાવનાર થયું.

નયસારે મેળવેલ સમ્યગ્દર્શનનો મર્મ

વર્તમાનકાળમાં અન્ય મતવાળાઓ જ્યારે પોતાના આગમને જ અનુસરીને ચાલવામાં ધર્મ જણાવી પોતાના આગમને પરીક્ષાની કોટિમાં ન મેલતાં યુક્તિથી વેગળા રાખી, સ્વકલ્પિત અર્થોને આધારે પ્રાણીઓને પ્રવર્તાવવામાં ધર્મ સમન્તવવા મથન કરે છે, અને તેને જ પ્રતાપે અન્ય મતોમાં એક સરખા આગમોનો સ્વીકાર છતાં વિશિષ્ટા દ્વૈત, કેવલાદ્વૈત, શુદ્ધાદ્વૈત, જ્ઞાનાદ્વૈત, શબ્દાદ્વૈત વિગેરે અદ્વૈતપણાના સિદ્ધ સિદ્ધ મતો, તેમજ પ્રાર્થના સમાજ, બ્રહ્મોસમાજ, આર્યસમાજ વિગેરે સમાજ કે સમાજનામધારી યથો કે પ્રેમમાર્ગ, લક્ષિત-માર્ગ વિગેરે માર્ગો બુદ્ધા પડેલા છે. તેવી રીતે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર ભગવાનના શાસનમાં બનતું નથી અને બનવાનું હોતું નથી તેથી જ તે શાસનને જમાના અને જનના રગનો પાશ ન લાગતો હોવાથી ત્રિકાલાબાધિત કહેવામાં આવે છે.

જો કે જૈન દર્શનમાં મતભેદો પડ્યા નથી, નિહવો પાડ્યા નથી, કે યથોનો પ્રાદુર્ભાવ થયો નથી, એવું નથી, પણ જૈન ધર્મમાં પડેલ યથો, મતો, જૈનધર્મના મૂળરૂપ જીવાજીવાદિક તત્ત્વોને કોઈ પણ અંશે બાધ કરનારા નથી, અને તેથી જ જૈનદર્શને પ્રતિપાદિત જીવાજીવા-

દિક તત્ત્વરૂપ માર્ગ ત્રિકાલાભાધિત હોવા માથે અવિચ્છિન્ન પ્રભાવ શાળી ગણાય છે

આ જાતનો વિશિષ્ટ ઉપદેશ તે સાર્થથી છૂટા પડેલા, જ ગલભાથી ઉતરીને આવેલા, અજ્ઞાનપણે પણ નયસારના આત્માનો આહારાદિક અહણ દ્વારા ઉદ્ધાર કરનારા સુવિહિત શિરોમણિઓએ માર્ગમા દીધો હતો, અને તેથી જ તે નયસારને તે સુવિહિત શિરોમણિના પ્રતાપે સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિનો પવિત્ર પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો હતો

પણ વર્તમાનકાળમા જૈન સમયથી બહાર પડેલા અને અન્યનુ અનુકરણ મથનારા ટોળાવાળા અને પથવાળાઓ જિનેશ્વર મહારાજના નિરૂપણ કરેલા તાત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ મમ્યગ્દર્શન ઉપર ચોથમલ જીનું સમકિત, હજારીમલજીનું સમકિત, મુનાલાલજીનું સમકિત, જુહારીમલજીનું સમકિત વિગેરે છાપો આપી લય કર ભીષણ માર્ગમા ખેચી લાગેને ભવસાગરમા સરકાવી દેનાર શીખમનું સમકિત અને કાલુરામનું સમકિત વિગેરે કહી ભોળા જીનેને ભરમાવે છે તેણે તે સુવિહિત શિરોમણિઓએ કયું નહિ અને તેઓએ તો માત્ર જિનેશ્વર મહારાજના વચનોને અનુસરને જીવાજીવાદિક તત્ત્વોનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું હતું, અને તેથી જ તે ભાગ્યશાળી નયસાર સમ્યક્ત્વ પામવાથી જન્મનું કૃતાર્થપણું કરી શક્યો હતો વસ્તુતઃ તે કૃતાર્થપણાની અત્રે મુખ્યતા ન લેતા, તેના કારણજૂત જે પરોપકારવૃત્તિ હતી તેને જ અત્રે મુખ્યતાએ લેવામા આવેલી છે

નયસાગની લોકોત્તર પરમાર્થ વૃત્તિની વિચારણા

ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર મહાવીર મહારાજને અગે શ્રીનયસારના ભવમા થયેલ બાદ્ય પરોપકારવૃત્તિની અપૂર્વ દશા વિચારી હવે તે નયસારની મરીચિના ભવની અપેક્ષાએ લોકોત્તર માર્ગને અનુસરીને થએલી પરોપકારનિરતપણા વિચારીએ

મરીચિનામની વિચારણા

આ ભરતચેત્રમા વર્તમાન ચોવીસીમા પ્રથમ તીર્થંકર શ્રીયુગાદિ

દેવના મુખ્ય પુત્ર ભરત ચક્રવર્તીને ઘેર નયસારનો છવ દેવલોકે જન્મને મરીચિપણે જન્મે છે. નયસારના છવનું મરીચિ એવું નામ જે સ્થાપન કરવામાં આવ્યું છે, તે અનર્થક કે યાદચ્છિકપણે નથી, કિન્તુ યથાર્થપણે છે, કેમકે તે મરીચિકુમારનો જે વખતે જન્મ થયો છે, તે વખતે જેમ સૂર્યના બિંબમાંથી મરીચિ એટલે કિરણો ચારે દિશાએ નીકળે છે, કે દશે દિશાએ ફેલાય છે. તેવી રીતે તે મરીચિકુમાર પણ જે વખતે જન્મ પામ્યો તે વખત તે કુમારના શરીરમાંથી દશે દિશાએ મરીચિ (કિરણો)નો વિસ્તાર થયો હતો અને તેથી તે વખતના છવોની સ્વાભાવિક વિશિષ્ટતા તરફ થતી વૃત્તિને અનુલક્ષીને તે ભરત મહારાજ વિગેરેએ તે કુંવરનું મરીચિ એવું નામ સ્થાપન કર્યું.

જો કે સૂર્યના કિરણોના સેંકડો કરતાં અધિક નામો હોય છે, પણ તે વખતે તે કિરણોનું મરીચિ એવું નામ પ્રતિષ્ઠિમાં હોય અને તેથી તે કુંવરના શરીરમાંથી નીકળેલા કિરણોને મરીચિના નામથી ઓળખ્યા હોય અને તેજ કારણને આગળ ધરીને ચક્રવર્તી ભરત મહારાજે કુંવરનું મરીચિ એવું નામ રાખ્યું હોય તો તે અસંભવિત નથી.

જો કે અનુષ્ઠુ છતા પ્રકાશ કરવારૂપ કાર્ય ઉદ્યોત નામકર્મને ક્ષીધે હોય છે અને તે નામકર્મ કેવળ ચંદ્રના વિમાનપણે પરિણમેલા માત્ર પૃથ્વીકાયિક છવોને જ હોય છે, છતાં આ મરીચિકુંવરના શરીરથી અનુષ્ઠુ એવું પ્રકાશરૂપ તેજ નીકળ્યું, તો તેમાં તેને ઉદ્યોત નામકર્મનો ઉદય માનવો કે કેમ એજ શંકા સહેજે થાય તેમ છે, પણ તે મરીચિના શરીરમાંથી સર્વત્ર સર્વકાળે મરીચિ (અનુષ્ઠુ પ્રકાશરૂપ કિરણો) નીકળ્યાં છે તેમ નથી, પણ માત્ર તે મરીચિના જન્મ વખતે જ ગર્ભગૃહમાં જ કિરણોનો ફેલાવો થયેલો છે, અને તેવા ક્વચિત્-કથચિત બનવાવાળા બનાવને મુખ્ય માર્ગની પ્રરૂપણામાં ન લઈ તેને ઉદ્યોત નામકર્મના રૂળ તરીકે ન લેતાં સ્વાભાવિક પ્રભાવચિહ્ન તરીકે લઈએ તો તે ખોટું નથી. અન્ય દેવતાઓ પણ

પ્રસંગે પ્રસંગે અનુષ્ઠુ પ્રકાશરૂપ ઉદ્યોત કરે છે, અને ત્રિલોકનાથ તીર્થ કરતા જન્મભક્ષિને અંગે તો ત્રણે જગતમા અનુષ્ઠુ પ્રકાશરૂપ જે ઉદ્યોત થાય છે, તેને જગતમા લોકાનુભાવ તરફે જ ગણીએ છીએ, તો મરીચિના શરીરથી અનુષ્ઠુ પ્રકાશરૂપ મરીચિ (કિરણો) નીકળે તેમા કુદરતને કારણુ માનતા વિરોધનો અશ પશુ દેખાતો નથી, ગમે તેમ મરીચ્ય (કિરણો)નો પ્રચાર થયો હોય પણ તે કિરણોના પ્રચારને જ લીધે તે કુવરનુ મરીચિ એવું નામ સ્થાપન કરવામા આનંદુ એ હકીકત શાસ્ત્રદ્વાને અનુષ્ઠુમા રહેલી નથી મરીચિને થતા વૈરાગ્યનુ બીજ

પૂર્વે જણાવેલા ગર્ભગૃહમા જન્મ વખતે કિરણો મૂકવાથી થપાએલા મરીચિ નામવાળા કુવરને, પોતાના પિતાની સદ્ધિનો લોગવટેા અગ્યાબાધપણે હોવાથી તે કુવરને પણ પિતાનું ચક્રવર્તી પણું હોવાથી ચક્રવર્તીસદ્ધિના લોહતા કહેવામા અરથણુ જણાતી નથી શાસ્ત્રોમા સભળાય છે કે સગર ચક્રવર્તીના ભગીરથ વિગેરે પુત્રોએ ચક્રવર્તીના હઠરતનાદિનો ઉપયોગ યથેચ્છપણે કરેલો છે, તેજ પ્રમાણે ભરત ચક્રવર્તીના મરીચિ વિગેરે પુત્રો પણ સેનાની રત્નના અન્ધરત્ન વિગેરેના ઉપયોગની જેમ યથેચ્છપણે ઉપયોગ કરનારા હોઇ મરીચિકુમાર ચક્રવર્તીસદ્ધિનો યથાર્થ લોહતા ગણાય તેમા આશ્ચર્ય નથી

આ હિસાબે ચોદ રત્ન, નવ નિધાન અને છ ખડની સદ્ધિનો લોગ લઇ શકનાર એવો મરીચિકુમાર ભગવાન્ યુગાદિદેવના સમોવસરણુમા આવે છે, અને તેમની તીર્થ કરપણુની સદ્ધિને કેળે છે, ત્યારે તે મરીચિકુમારને તે ચક્રવર્તીની સદ્ધિ અસાર લાગે છે, અને તીર્થ કરપણુની સદ્ધિને જ અદ્વિતીયપણે ગણે છે, એને તેવી અદ્વિતીય સદ્ધિ ભગવાન્ યુગાદિદેવની પાસે જ છે, અન્ય કોઇની પણ પાસે નથી, એવી વિચારસરણીવાળો મરીચિકુમાર ચક્રવર્તી પણુની છ ખડની સદ્ધિના લોગને જલાજલિ આપી, તીર્થ કર સદ્ધિના દર્શન માત્રથી પણ આત્માને કૃતાર્થ થવાનું માનવા લાગ્યે

જે કે તે દેવપૂજાદિ ઋદ્ધિ દેખીને થએલો પ્રતિબોધ માત્ર માર્ગની ઉત્તમતા જણાવવા પુરતો જ ઉપયોગી હોય અને જીવાજીવાદિકના સ્વેદિકપણાનો બોધ માર્ગમાં પ્રવેશ કર્યા પછી મેળવ્યો હોય. તે તેમાં પણ આશ્ચર્ય નથી.

શ્રી તીર્થંકર પ્રભુની ઋદ્ધિની સર્વોપરિતા

ઉપર પ્રમાણે જણાવેલ શાસ્ત્રીય વસ્તુને પ્રસ્તુત પરાંપકારવૃત્તિના પ્રકરણમાં જે ઉતારીએ તો કયા રૂપે તીર્થંકર મહારાજની ઋદ્ધિની મહત્તા મરીચિકુમારે ધારી હતી એ સંબંધી સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય ન હોવાથી એમ પણ કહી શકાય કે ચક્રવર્તીપણાની ઋદ્ધિ જે જગતમાં પરમ ઉત્કૃષ્ટ ઋદ્ધિપણે ગણાય છે, તે ઋદ્ધિના ભોગવનારને જે કે સંતોષ આપનારી છે, પણ તે ચક્રવર્તી જેવી ઋદ્ધિનો મહાન્ ભોગવટો અન્યને કોઈ પણ અંશે ઉપકારક થતો નથી. અર્થાત્ ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિનો ભોગવટો કરનાર જીવ માત્ર પોતાના આત્માને મહાન્ ઋદ્ધિનો ભોક્તા માને છે, પણ તે ઋદ્ધિ એક અંશે પણ જગતના જીવોને ઉપયોગી થતી નથી. ત્યારે આ તીર્થંકરપણાની ઋદ્ધિ ભોગવનાર મહાપુરુષ સામાન્ય વ્યંતર, ભવનપતિ કે જ્યોતિષક જ નહિ પણ વૈમાનિક સરખા સર્વોત્કૃષ્ટ દેવતાઓ પોતાના નાયકો સાથે હજારો વખત સેવામાં હાજર થાય, તો પણ તે ત્રિલોકનાથ ભગવાન્ તીર્થંકરોના એક રૂંવાડામાં પણ તે ત્યારે નિકાયના દેવતાઓ અને તેમના ઇંદ્રોની સેવાના ભોગવટાનો આનંદ કે અભિમાન હોતો નથી. ચક્રવર્તીઓને પોતાની ઋદ્ધિના ભોગવટાનો કેવો આનંદ અને અભિમાન હોય છે ? તે સમજવાની ઇચ્છાવાળાએ સ્નાન માટે તૈયાર થએલા સનત્કુમાર ચક્રવર્તીના બે દેવતા પ્રત્યે કહેલા રાજસભામાં આવીને રૂપની ઋદ્ધિ જોવાના વચનો યાદ કરવા.

આવી રીતે જ્યારે ચક્રવર્તીપણાની ઋદ્ધિ માત્ર ઉદરભરીપણાના દુષણથી દૂષિત છે, ત્યારે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરની ઋદ્ધિ એક અંશે પણ ઉદરભરીપણાના દોષવાળી નથી.

શ્રી તીર્થ કર પ્રભુની ઋદ્ધિનું રહસ્ય

શાસ્ત્રદષ્ટિએ જોનારા શાસ્ત્રચક્ષુઓને એ વાત સ્પષ્ટ માલમ હશે કે તે તીર્થ કરપણાની ઋદ્ધિ આત્મભરીઓને મળતી જ નથી, પરંતુ જેઓ જગતના જીવોને નિર્ઘય-પ્રવચનની શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ અને અભિરૂચિ કરાવવાના વિચારોમા જોતપોત થએલા ભાગ્યશાળી જીવોને જ તે નિર્ઘય પ્રવચનના શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ અને અભિરૂચિના હેતુ તરીકે તે ઋદ્ધિ મળે છે, અને તેથી જ શાસ્ત્રકાર મહારાજાઓ અરિહંત નામકર્મનું ફળ સ્વગત શ્રમને વિચાર્યા વગર ધર્મદેશના દેવા આદિનું જણાવે છે અર્થાત્ દેવદાનવ વગેરે ત્રિલોક તરફથી થતી પૂજા અને માન્યતા એ તીર્થ કર નામકર્મને લીધે છે, છતાં પણ તે પૂજાને આદિ શબ્દથી ગૌણપદમા રાખી નિર્ઘયપ્રવચનની શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ અને રૂચિ સમગ્ર જગતના જીવોને કરાવે એવી અર્ધભાગથી ભાષાદ્વારાએ કરાતી પ્રતિદિન આદ્યત પ્રકરની ધર્મદેશનાને જ મુખ્ય સ્થાન આપ્યું છે, એટલું જ નહિ પણ શ્રી હયાશ્રુતસ્વધ અને પચાશકજીના જણાવ્યા પ્રમાણે દેવદાનવ આદિ ત્રિજગજ્જનની પૂજાની મહત્તાને ગણી તેને મેળવવાની ઇચ્છાવાળો મનુષ્ય અરિહંતાદિક વીશસ્થાનકોની તપ દ્વારા જગત માત્રના જીવોના ઉદ્ધાર માટે આરાધના કરે તો પણ તીર્થ કર નામકર્મ બાધી થકે નહિ કે તીર્થ કરપણ મેળવી થકે નહિ

શ્રી તીર્થ કર પ્રભુની ઋદ્ધિના નિયાણાનો મર્મ

આટલા જ માટે તીર્થ કરપણાની દેવપૂજાદિક ઋદ્ધિની અભિ-ભાષાને શાસ્ત્રકારોએ નિયાણા તરીકે ગણેલી છે અર્થાત્ પૂર્વાપર વિચાર કરનારા મનુષ્યો સ્પષ્ટપણે જોઈ શકશે કે તીર્થ કરપણાની ઋદ્ધિના કારણબૂત જિન-નામકર્મ બાધતી વખતે સુરાસુર નરેન્દ્રોથી થતી પૂજા આદિરૂપ તીર્થ કર નામકર્મના ફળ ભોગવતી વખતે કુદ્ધિભરિતાનો અવકાશ જ નથી અર્થાત્ ચાલુ પ્રકરણની અપેક્ષાએ એમ માની શકીએ કે તુલ્ય એવી ચક્રવર્તિપણાની ઋદ્ધિ

જગતમાં ઉત્તમ ગણાતી છતાં પણ તે આત્મભરિપણના દોષથી સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે, ત્યારે આ તીર્થંકરપણની ઋદ્ધિ કે જે ચક્રવર્તી-પણની ઋદ્ધિ અને મહત્તા કરતા અનંતગુણુ અધિક છે, છતાં તેમાં ફળકાળે પણ આત્મભરિપણની ગંધ સરખી નથી, અને તે પ્રાતિહાર્ય અને અતિશયના કરનારા દેવદાનવો તે પૂજા-માન્યતા વિગેરે જે કરે છે, તે પણ જગતના જીવોને નિર્જંથ પ્રવચનની શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ અને અભિરૂચિ વધે તે હેતુથી જ કરે છે. કોઈ પણ દેવ કે દાનવે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરની પૂજા માન્યતા કે પ્રાતિહાર્ય કે અતિશયો તીર્થંકર ભગવાનના પોતાના ભોગ માટે કરેલા નથી. અર્થાત્ દેવ-દાનવોએ કરાતી પૂજા-માન્યતારૂપ ઋદ્ધિ તીર્થંકરોની ગણાય છતાં તે કુલિભરિતાવાળી તો નહિ પણ જગતના જીવોને કેવળ પ્રતિ-બોધના સાધન તરીકે ઉપયોગવાળી હોય છે.

શ્રી તીર્થંકરોની ઋદ્ધિની વિશેષતા

ઉપર જણાવેલા પ્રાતિહાર્ય અને અતિશયોમા આત્મભરિત્વરૂપ દોષ ન હોવાથી જ ભગવાન્ તીર્થંકરો દેવતાઓએ રચેલા સમવસ-રણમાં ધિરાણ શકે છે, અને અતિશયો છતાં પણ નિર્દોષ રહી શકે છે. ચક્રવર્તીપણની ઋદ્ધિ તો ભોગ વખતે આત્મભરિત્વ દોષવાળી છે, એટલું જ નહિ પણ કેટલીક વખત તે ચક્રવર્તીપણના સાધન-ભૂત કર્મો આંધતી વખતે પણ તે આત્મભરિત્વ દોષથી વ્યાપ્ત હોય છે આ હકીકત સુભૂમ અને બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીના પૂર્વ ભવના વૃતાતો વિચારવાથી સ્પષ્ટ થાય તેમ છે. ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરની ઋદ્ધિને અગે તો પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે હેતુકાળ કે ફળકાળ બને-માંથી એક વખત આત્મભરિત્વનો દોષ અંશે પણ હોતો નથી, પણ હેતુકાળ અને ફળકાળ એ બંને વખતે પરોપકારના પરિપૂર્ણ પરાગથી મધ્યમથી રહેલી હોય છે.

મરીચિની દીક્ષાનો હેતુ

ઉપર જણાવેલી દષ્ટિએ કે બીજી કોઈપણ દષ્ટિએ પ્રસ્તુત પરોપ-કારનિરતતાના પ્રકરણમાં આ વસ્તુને વિચારતાં આ વાત સ્પષ્ટ થાય

છે કે પરોપકારવૃત્તિમા નિરત થએલો મનુષ્ય સ્વાર્થભોગની સીમાએ પહોંચેલી ચક્રવર્તીની સદ્ધિ કરતા પરોપકારમા જન્મ પામતી અને પરોપકારમા પરિણમતી તીર્થ કરપણાની સદ્ધિને અનંતગુણ અધિક ગણી શકાય તેવી સદ્ધિ તરફ વગર વિચારે જોધિકવૃત્તિએ પણ મરીચિકુમારનો જીવ આકર્ષાય અને તેથી ચક્રવર્તીની સદ્ધિના ભોગને છોડી શ્રીતીર્થ કર ભગવાનની સદ્ધિની છાયામા પણ વસવાતુ કરે

(જો કે મરીચિકુમારની દીક્ષા વખતે મહારાજ ભરતે ધટખ ડનો જય કરી ચક્રવર્તિપણાનો અભિષેક ગ્રાસ કરેલો નથી, તો પણ ભગવાન રૂપભદ્રેવજીના કેવળ વખતેજ મહારાજ ભરતને ચક્રરત્ન ઉત્પન્ન થઈ ગયેલું છે અને તેથી મરીચિકુમારને મહારાજપણાની રાજસદ્ધિ ભોગવવામા ગ્રાહ્ય છતા ચક્રવર્તિપણાની રાજસદ્ધિનો ભોગવટો હસ્તગ્રાસજ છે એમ કહેવામા કોઈ ભતનો બાધ નથી)

મરીચિની દીક્ષા દ્રવ્યદીક્ષા ખરી ? એ ઉપર આભિંક વિચારણા

ત્રિલોકનાથ તીર્થ કરની સદ્ધિના દેખવાથી પ્રતિજ્ઞા પામેલા મરીચિકુમારે ત્રિલોકનાથ ભગવાન સુગાદિદેવ પાસે દીક્ષા મહણ કરી, આ કથાને કેટલાક વિચારે પ્રાસંગિક હોવાથી રજૂ કરાય છે

૧ ભગવાન તીર્થ કરે જે જીવેને સાધુપણુ આપે તે જીવે ભાવચારિત્રવાળાજ હોય કે દ્રવ્યચારિત્રવાળા પણ હોય ?

આ સબધી વિચાર કરતા પહેલા એ સમજવાની જરૂર છે કે જેમ કર્મનો દાયોપશ્ય થયા વિના કે પ્રત્યાખ્યાનના ભાવ વગર લબ્ધિગાદિની અપેક્ષાએ કરાતા પચ્ચખાણો દ્રવ્યપચ્ચખાણરૂપ છે તેવીજ રીતે પ્રત્યાખ્યાન કરતી વખતે તે પ્રત્યાખ્યાન કરનારની શુદ્ધ અને તીવ્ર ભાવના હોવાથી તત્કાળને જ એ ભાવપચ્ચખાણ ગણી શકાય એવું છતા પણ જો તે પચ્ચખાણ કાગાતરે વીર્યોદ્ધામની મદતને વીધે ઉદય આવતા કર્મોના કિલ્લ ઉદયને વીધે બાળિત થઈ જાય, અર્થાત ચારિત્રવી પતિન થાય અગર પચ્ચખાણ તોડનારે

થાય, તો તેનું તે પચ્ચખખાણુ કે ચારિત્ર દ્રવ્યપચ્ચખખાણુ કે દ્રવ્યચારિત્ર ગણાય છે. (ભુઓ હારિભદ્રીય પ્રત્યાખ્યાનાદિક)

આ અપેક્ષાએ ભગવાન્ મહાપભદેવજી મહારાજે મરીચિને અને ભગવાન્ મહાવીર મહારાજને હાલિક, જમાલિ અને નંદિપેણજી વગેરેને આપેલી દીક્ષાઓ કાળાંતરે બાધિત હોવાથી દ્રવ્યદીક્ષાઓજ ગણી શકાય, છતાં પણ તે મરીચિકુમાર વગેરેને તેવી કાલાંતરે બાધિત થનારી હોવાથી દ્રવ્યદીક્ષા તરીકે ગણાતી દીક્ષાઓ ભગવાન્ શ્રુગાદિદેવ વગેરે તીર્થંકરદેવોએ આપેલી છે, માટે તીર્થંકર મહારાજો જે દીક્ષાઓ આપે તે કાળાંતરે પણ અબાધિત રહે અને તેથી ભાવદીક્ષાજ હોય એવો નિયમ રહેતો નથી.

આ સ્થાને જેઓ ભવિતવ્યતા અને ગુણવિશેષદર્શનની શાસ્ત્રમાં રહેલી પંક્તિઓને આગળ કરે છે, તેઓએ સમજવું જોઈએ કે ભવિતવ્યતા અને ગુણવિશેષદર્શન એ બે હેતુઓ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરની પ્રેક્ષાપૂર્વકારિતાના અંગે થતી શંકાના સમાધાનને અંગેજ ઉપયોગી છે, પણ તે ભવિતવ્યતા અને ગુણવિશેષદર્શન એ બંનેમાંથી એકે પણ વસ્તુ તે નંદિપેણ આદિકના દ્રવ્યચારિત્રપણાને ખસેડવામાં અંશે પણ ઉપયોગી થાય તેમ નથી.

ભવિતવ્યતા અને ગુણવિશેષદર્શન એ બે હેતુઓ કોઈપણ સ્થાને શ્રી જિનેશ્વર મહારાજને કે ગણધર મહારાજને પ્રતિપાદન કરેલા નથી, કેમકે તેમણે પ્રતિપાદન કરેલા સૂત્રોમાં માત્ર તે જમાલિ વિગેરેના ચરિત્રના વર્ણનનો જ પ્રસંગ છે અને તેવા વર્ણન પ્રસંગમાં પ્રેક્ષાપૂર્વકારિતાને અંગે શંકાને સ્થાન ન હોય પણ વ્યાખ્યાકારોએ વ્યાખ્યા કરતાં તેવી શંકા સ્વતંત્રપણે પણ ઉઠાવીને તેના સમાધાનની જરૂર સમજી હોય, તે સ્વાભાવિક છે.

આ ઉપરથી કદાચ કોઈ એમ સમજી નિશ્ચિત પડવાવાળાઓને પણ દીક્ષા દઈજ દેવી પરતુ એમ સમજવાની ઉતાવળ કરવી નહિ, પણ એટલું તો નિશ્ચિત સમજવું કે નિશ્ચિત પ્રતિપાત વાળાને પણ અપાએલી દીક્ષા મોક્ષના બીજને થાપનારી છે અને તે ગુણવિશેષને

અગે જ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજએ નિશ્ચિતપણે પડવાવાળા એવા હાલિકને દીક્ષા દેવડાવી છે

જો કે આ ઉપરથી કોઈએ એવું સમજવાની ભૂલ ન કરવી કે સામાન્ય જ્ઞાનવાળા માટે પણ જધા નિશ્ચિત પતિત થનારાઓ દીક્ષા દેવા લાયક છે, કેમકે સામાન્ય જ્ઞાનવાળાઓ જેઓને ભવિષ્યની સુંદરતાનો નિશ્ચય નથી તેમ ભવિષ્યના પ્રતિપાતનો પણ નિશ્ચય નથી જ

આમ છતાં મરીએ આદિકની થએલી દીક્ષા ઉપરથી એટલું તો જરૂર નિશ્ચિત થાય કે ચારિત્ર બહુ કરીને જેઓ તે ચારિત્રથી પતિત થાય છે, તે ચારિત્ર લેનારા કે તેને ચારિત્ર દેનારા પ્રથમથી જ પાપના ભાગી હતા કે ઉન્માર્ગે પ્રયાણ કરનારા હતા એમ કહે નારાઓ માર્ગથી વિમુખ છે, એમ કહેવામા અસત્યપણું તો નથી જ

૨ શુણ્ઠાણી પદ્ધતિ અને પરિણતિ સમજનારા વિચક્ષણો આ વાત તો સારી પેઠે સમજે છે કે કોઈપણ કાળે કોઈપણ તીર્થમા કોઈપણ સાધુ મુહૂર્ત (જે ઘડી) કરતાં અધિક કાળ છકાસ્થ છતો અપ્રમત્તપણે રહી શકે નહિ

(જો કે ભગવાન્ મહાવીર મહારાજનો પ્રમાદકાળ અને ભગવાન્ રૂપભદેવજીનો પ્રમાદકાળ અનુક્રમે અતમુહૂર્ત અને અહોરાત્ર કહેવાય છે, પણ તે નિદ્રાપ્રમાદની અપેક્ષાએ જ માત્ર જણાવેલો સમજવો. શુણ્ઠાણી અપેક્ષાએ તો તે મહાપુરુષોને પણ અતમુહૂર્તે પરાવર્તન સમજવું)

અર્થાત અતમુહૂર્તથી અધિક જીવન ધારણ કરનારા મનુષ્યોને દીક્ષા આપનારા તીર્થ કર, ગણધર, કેવળી કે અન્ય કોઈપણ પૂજ્ય પુરુષો હોય તો તેઓ ભવિષ્યની પ્રમત્ત દશાને જાણીને અને સમજીને જ દીક્ષા આપે છે એમ માનવું જ જોઈએ, અને એ જ કારણથી શ્રીદશવૈકાલિક અને આચારાગસૂત્રમા સાધુઓને ઉપદેશ કરતા સૂત્રકારમહર્ષિઓ પ્રમત્ત્યા લેલી વખતના પ્રમત્ત્યાસ્થાનને સાચવી રાખવાનું ફરમાવે છે

પ્રવ્રજ્યાસ્થાનને હંમેશાં સાચવી રાવાનો ઉપદેશ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે પ્રવ્રજ્યા અહણુ કરતી વખતના પ્રવ્રજ્યાસ્થાનનું પાલન સ્વભાવસિદ્ધ નથી, અને તેથી પ્રવ્રજ્યા અહણુ કરતી વખત પ્રામથ્યોલા પ્રવ્રજ્યાસ્થાનથી પતન થવાનું સ્વાભાવિક જ છે.

આ વિચારથી એમ નક્કી માનવું પડે કે પ્રવ્રજ્યા અહણુ કરતી વખત થયેલા અપ્રમત્તસંયતપણાના અધ્યવસાયમા જીવનું નિયમિત રહેવું થતું નથી, અને અપ્રમત્ત ગુણકાણાનો કાળ પણ અંતર્મુહૂર્તથી અધિક નથી, માટે અતર્મુહૂર્તથી અધિક જીવનવાળા પુરુષોને દીક્ષા દેનારે આગામી પ્રમત્તપણું ધારીને જ દીક્ષા દીધી છે, એમ કહેવા કે સમજવામાં કોઈપણ પ્રકારનો ખાધ નથી અને તે પ્રમત્તપણું વિધિપૂર્વકનું જ હોય એમ કહી શકાય નહિ.

વળી શાસ્ત્રકારોએ પ્રમત્તસંયતોને આત્મારંભી. પરારંભી. અને ઉભયારંભી માનેલા છે. તેમજ પ્રમત્તસંયતને અંગે શુભયોગ અને અશુભયોગવાળી દશા માનેલી છે, તેથી આત્મારંભાદિવાળી અશુભયોગવાળા અને પ્રમત્ત દશા પામવાવાળા સાધુઓને શ્રીતીર્થંકર મહારાજ વિગેરે દીક્ષાઓ આપે છે અને તે પ્રમત્ત દશા વિગેરે અવિધિરૂપ હોઈ દ્રવ્યચારિત્રરૂપ છે, તેથી શ્રીતીર્થંકર ભગવાન વિગેરે દ્રવ્યચારિત્ર આપે એમ માનવું પડે.

૩ કુમાર શ્રમણ શ્રીમાન્ અતિમુક્તમુનિજી સાધુપણું લીધા પછી સ્થવિરો સાથે સ્થંડિલ ગયા, ત્યાં માટીની પાળ બાંધી પાણીમાં પોતાના પાત્રને નાવડી તરીકે તરાવ્યું, તે દેખીને સ્થવિર મહાત્માઓ તે અતિમુક્તમુનિજીની સાધુપણાથી વિરૂદ્ધ એટલા દેખીને તે અતિમુક્તમુનિજીને નિંદના-ગર્હણાના સ્થાનભૂત ગણવા લાગ્યા અને તે અતિમુક્તમુનિજીનું વૈયાવચ્ચ વિગેરે કરવું ઉચિત નથી એમ ધારવા લાગ્યા હોય.

અને તેથી ભગવાન્ મહાવીર મહારાજને સ્પષ્ટપણે એમ ફરમાવવાની જરૂર પડી હોય કે—

‘હે સ્થવિરો ! તમે તે અતિમુક્ત બાલમુનિ કે જેની બાહ્યા વસ્થાને લીધે કાયા પાણીમા સચિત્ત માટીથી બાધેલી પાળે પાણી રોકી, પોતાના પાત્રને નાવડી તરીકે તરાવવારૂપ સાધુપણાને સર્વથા ન છાજતી એટલા થએલી છે, છતાં અતિમુક્તમુનિ ચરમશરીરી અને આ ભવમા જ મોઝે જનારા છે, તેમની હીલના, ગર્હણા કરો નહિ, અને વૈયાવચ્ચદ્વારાએ તેમનો ઉપગ્રહ કરો.’

આવી રીતે શ્રીભગવતીજસૂત્રમા સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ હોવાથી વિચારક વર્ગ સ્પષ્ટપણે સમજી શકશે કે અતિમુક્તમુનિજની અસમજસ એટલા ભવિષ્યમા થનારા ઉદયની અપેક્ષાએ ઉલ્લેખવા લાયક જણાવી તે વસ્તુ દ્રવ્યચારિત્રની મુખ્યતાવાળી દષ્ટિ વગર સભવી શકે જ નહિ.

૪ ભગવાન તીર્થંકર મહારાજની આગળ ઐહિક કૃણની અગર પૌદ્ગલિક વસ્તુની અભિલાષાએ પણ હિંસાદિક પાપનો પરિહાર કરવામા આવે તો કોઈપણ સ્થાને ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર મહારાજે તે પાપનો પરિહાર ન કરવા ફરમાવ્યું નથી.

જો કે આત્મકલ્યાણની દષ્ટિથી જ હિંસાદિક પાપનો પરિહાર કરવો તે શુભસ્થાનકની દષ્ટિ અને પરમાર્થ વૃત્તિથી યોગ્ય છે, પણ તેનો અર્થ એ નથી કે આત્મકલ્યાણની દષ્ટિ ન થઈ હોય, તેટલા માત્રથી પાપનો પરિહાર થતો હોય તોપણ ન કરવો કે પાપની પ્રવૃત્તિ કરવી કે છૂટ રાખવી.

૫ શ્રીભગવતીજ અને પ્રજ્ઞાપના વિગેરે શાસ્ત્રોમા સ્પષ્ટપણે ફરમાવવામા આવ્યું છે કે “વ્યવહારરાશિમા જે જીવ અનતકાળધો આવ્યો છે, તે દરેક જીવ અનતી વખત દ્રવ્યચારિત્ર (આત્મકલ્યાણની સાધ્યદષ્ટિ સિવાયનું ઉત્કૃષ્ટમા ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર) પામેલો છે અને તેને લીધે અનતી વખત ચાહે તે ભવ્ય હોય કે અભવ્ય હોય તોપણ નવ ઐવેયક પામેલો છે.

આવી રીતે વસ્તુસ્વરૂપ તરીકે ગણાવી તે દ્રવ્યચારિત્રનું હેયપણું જણાવવા માટે એક પણ સ્થાને એક પણ વચન કહેવામા આવ્યું નથી (આત્મકલ્યાણની દષ્ટિના અભાવને અંગે થએલું ઘણું જ અપ

ફળ જણાવતાં અવ્યાપાધ ફળરૂપી મહાસાધ્યની અપેક્ષાએ અધમ-પણું જણાવાય, પણ તેથી ફળના કારણરૂપ ચારિત્રનું અધમપણું તો કોઈ પણ દિવસ કોઈ પણ વિચક્ષણથી જણાવાય નહિ)

૬ આચાર્ય લગવાન્ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીના જણાવવા પ્રમાણે “મોક્ષ પ્રાપ્તિને માટે સાધનભૂત ભાવચારિત્ર પ્રાપ્ત થવા પહેલાં અનંત વખત દ્રવ્યચારિત્ર હરેક જીવને પ્રાપ્ત થએલાં જ હોય છે.”

(આ વાક્ય શાસ્ત્રોમાં સર્વ જીવને અનંત વખત ઐવેયકની પ્રાપ્તિ નિયમિત જણાવી છે, તેને અંગેજ હોય. મરુદેવામાતા જેવા કોઈક જીવને દ્રવ્યચારિત્રની પ્રાપ્તિ થયા સિવાય પણ એકદમ ભાવ-ચારિત્રની તો શું પણ તદ્દલભવે મોક્ષ સાધવાવાળા ભાવચારિત્રની પણ એકદમ પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ તે બનાવ સૂત્રોક્ત અનંત વખત ઐવેયકપ્રાપ્તિના વાક્યથી બરોબર મળતો ન હોઈ આશ્ચર્યરૂપ ગણાય છે અને તેથી જ આચાર્ય લગવાન્ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મરુદેવામાતાની તે ચારિત્ર પ્રાપ્તિને આશ્ચર્યરૂપ જણાવે છે.)

આ પ્રમાણે હરેક સિદ્ધિપદ પ્રાપ્ત કરનારા જીવો અનંત વખત દ્રવ્યચારિત્ર પામેલા હોય છે, નિયમિતજ છે અને તેવા તે ચારિત્રો શ્રીતીર્થંકર લગવાનો કે ગણધર મહારાજજીના હાથે ન થએલા હોય એમ કહી શકાયજ નહિ.

૭ વળી “કોઈપણ અલભ્ય કે લભ્ય મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ તત્ત્વથી જીવાદિક નવતત્ત્વને ન માનનારો હોવાથી મોક્ષતત્ત્વને ન માને અને તેથી શ્રીતીર્થંકર મહારાજની ઋદ્ધિ અને પૂજા, માન્યતા દેખીને તે ઋદ્ધિઆદિને માટેજ દીક્ષા લે અને તેથી તેને તે વખતે કાંઈક ન્યૂન દશપૂર્વ સુધીના શ્રુતની પ્રાપ્તિ થાય.” આ વાત શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટપણે જણાવે છે.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ એમ માની શકાય છે કે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર લગવાન્, ગણધર મહારાજ કે અલિન દશપૂર્વધરો સુધીના આચાર્યાદિકોને હાથે દ્રવ્યદીક્ષા થાય.

૮ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના સમયે અભૂતપૂર્વ અદ્વિતીય સન્માન કરવાની દૃષ્ટિએ સન્માન કરવા તૈયાર થએલા દશાર્જુન મહારાજની ચક્ષુ, ઇન્દ્ર મહારાજની અનુપમ સમૃદ્ધિ દેખીને મીઠાઈ ગઈ, અને અનુપમતા બળવવા માટે દીક્ષા લીધી આ દીક્ષા દ્રવ્ય આગ્નિરૂપ તે વખતે હતી, છતાં તેનો વિરોધ ત્રિલોકનાથ તીર્થ કરે ક્યો નથી

ઉપર જણાવેલી હકીકતથી એમ માનવું અયોગ્ય નહિ જણાય કે “ભગવાન્ તીર્થ કરે દેવોના હાથે દ્રવ્યદીક્ષા ન યાય એમ નહિ” મરીચિની દીક્ષા દ્રવ્યદીક્ષા નથી

જે કે મરીચિકુમારની દીક્ષા સમ્યક્ત્વ રહિત તો નથી, કેમકે નિયુક્તિકાર ભગવાન્ ભદ્રબાહુસ્વામીજી સ્પષ્ટ શબ્દોમા મરીચિના ભવમા તેને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થયેલી જણાવે છે, અને તેથી તે મરીચિનો દીક્ષાપર્યાય સમ્યગ્દર્શનરહિતપણાને લીધે દ્રવ્ય દીક્ષારૂપ ગણાય તેમ નથી કદાચ ઉત્તરકાળે બાધ થવાની અપેક્ષાએ કે દીક્ષા લેતી વખત પ્રતિગ્રાધના ભિન્ન કારણો જણાવવાને લીધે કદાચ સમ્યક્ત્વ ન માની દ્રવ્યદીક્ષા માનીએ તેટલા પૂરતો જ આ ઉપર વિચાર જણાવેલો છે

મરીચિની ખાતદાની

એવી રીતે દીક્ષિત થયેલા મરીચિકુમારને અસ્નાનાદિક પરિષ્કોણ સહન ન થવાથી શ્રમણનિર્મથના સુવિહિત માર્ગથી ચલાય માતપણુ થયું આવી રીતે ચલાયમાન થયેલી અવસ્થામા પણ તેઓ પોતાને ઘેર ભરત ચક્રવર્તી પાસે જઈ શક્યા નહિ ટીકાકાર મહાશયો આ બાબતમા કારણ સ્પષ્ટપણે ભરતની લજ્જાનું જ જણાવે છે

પિતાનો પુત્રવત્સલપણાનો જગપ્રસિદ્ધ અવિચળ સ્વભાવ છતાં પણ ભરત મહારાજ જેઓ કે-મરીચિના પિતા હતા, તેઓ પરલોક વિરૂદ્ધ એવા કાર્યો આચરીને સ્વયં આત્માનું અહિત કરનારાઓ

તરફ પુત્રવત્સલતા અંશે પણ દેખાડી શકતા ન હતા. એટલું જ નહિ પણ તેવાઓ તરફ ઉદાસીન વૃત્તિથી રહેવાની સ્થિતિ પણ ભરત મહારાજ સખી શકતા ન હતા, અને તેથી જ મરીચિકુમાર પરિવહને લીધે સાધુપણું પાળવા હિંમત હારી ગયા છતાં ઘરે પિતાજી ભરત મહારાજને શરણે જઈ શક્યા નહિ.

વર્તમાનમાં પણ શાસનપ્રેમીઓ એવા જ હોય છે કે ચારિત્રથી પતિત થનારા સાથે કોઈ પણ જાતનો લેવડદેવડ કે શેઠ-નોઠરપણાનો સંબંધ રાખતા નથી. જો કે કેટલાક શાસનપ્રેમીપણાના રંગમાં લોકોમાં દેખાવ દેનારા એવા પણ હોય છે કે જેઓ દ્રવ્ય અને ભાવ અને પ્રકારથી દીક્ષાર્થી પતિત થએલાઓને પોતાનું આશ્રુ તંત્ર સોંપે છે અને તેવા પતિતોદ્ધારાએ જ શાસનનો સઠ ચટાવવા માગી શાસનના ધુરધર પુરુષોથી વહેતા સત્ય માર્ગમાં તે ધુરધર પુરુષો ઉપર ધર્મ્યાનલનો દાવાશિ વરસાવવાનો ધંધો કરાવી, તેવાઓના પેટ ભરાય છે.

સંયમથી પતિત થનારાની ફરજ

શાસ્ત્રકારોના વચન મુજબ તો દ્રવ્યદીક્ષાથી પતિત થએલા મનુષ્યે જન્મભૂમિ, દીક્ષાભૂમિ અને વિહારભૂમિનો ત્યાગ કરીને અન્ય સ્થાને રહેવું શાસનની શોભા ઇચ્છવાવાળા માટે હિતાવહ છે, અને સંયમ પતિતપણાને અંગે પોતાના આત્માની અધમતા માનતા અને જણાવતા રહેવા સાથે સંયમમાર્ગમાં સચરતા સંયમીઓનું બહુમાન ગણુતા અને પ્રકાશતા રહેવું જોઈએ, પણ આ વસ્તુસ્થિતિ તેઓમાંજ હોય કે જેઓ સંયમથી પતિત થયા છતાં પણ સમ્યક્ત્વથી પતિત ન થએલા હોય તેમને માટે જ શાસ્ત્રકારોએ જણાવેલી છે, તેથી તેવી જ સ્થિતિવાળા માટે તે યોગ્ય હોય અને ઇતર સ્થિતિવાળા ઇતર માર્ગ ગ્રહણ કરે અને કરાવે તેને બદલે શું કહી શકાય ?

તત્ત્વમાં એટલું જ કહેવાનું કે ચક્રવર્તી મહારાજ ભરત તેવા પતિતોના પડછાયે પણ નહિ જવાવાળા હોવાથી મરીચિકુમાર પિતાને શરણે જઈ શક્યા નહિ.

એવે પરિવહથી હારી જવાને લીધે સાધુપણ પગાતું નથી અને ભરતની લજ્જાએ ઘેરે પણ જવાતું નથી તો કેવી રીતે હવે જીવનનિર્વાહ કરવો એવી વિભાસણુમા મરીચિકુમાર પડે તે સ્વાભાવિક છે

વર્તમાનમા કેટલાક સાધ્વાલાસો સયમના મૂળગુણો નહિ પાળતા ઘેરે જવું અનુચિત ગણી પાપાચરણોનો પોટલો માથે ચઢાવે છે તેવી રીતે વર્તવું મરીચિકુમારને યોગ્ય ન લાગે તે સ્વાભાવિક છે

આવા ડોઈપણ કારણથી તે મરીચિકે વ્યવહારથી સાધુપણથી ભિન્ન વર્તાવ જણાવવા સાથે જની શકે તેટલો પાપનો પરિહાર રાખવાનો વિચાર કર્યો અને તેથી જ તે મરીચિકુમારે દેશવિરતિમાર્ગમા દાખલ થઈ શકે તેવો વર્તાવ અને પરિત્રાજકનો વેષ આદર્યો

મરીચિકીની શુદ્ધ પ્રરૂપણા

જગતના સ્વાભાવિક નિયમ પ્રમાણે તે પરિત્રાજકનો ભગવો વેષ વિગેરે નવીન હોઈ, તે તરફ લોકો દિદક્ષા અને જિજ્ઞાસાદિક ધરાવે તે સ્વાભાવિક છે, અને તેથી જ મયમમાર્ગને શુદ્ધ રીતે પાલન કરનારા શ્રમણનિર્મંથો પામે લોકોનો જે દરોડો પડે, તેના કરતા અવિક લોકોનો દરોડો તે મરીચિકુમાર પાતે પડવા લાગ્યો. આ દરોડો કેવળ સામાન્ય મનુષ્યોનો હતો એમ નહિ, પણ મોટા મોટા રાજકુમાર વિગેરે મહર્ષિક મનુષ્યો પણ તે નવાંનતાની દિદક્ષા અને જિજ્ઞાસા ધરાવતા તેની પાળે ટોળાબધ આવતા હતા. પણ તે મરીચિકુમાર તે નવની જિજ્ઞાસાના તૃપ્તિ કરતા સમ્યક્ જિનેશ્વર મહારાજના નિરૂપણ કરેલા માર્ગને જ તેઓ જણાવે છે અને સ્વાભાવિક રીતિએ જનપું શક્ય છે, તેમ તે લોકો તેમની નવીનતાનો પ્રશ્ન કરતા હતા

જગતમા સામાન્ય રીતે શુદ્ધ માર્ગને શુદ્ધ માર્ગ તરીકે અને અશુદ્ધ માર્ગને અશુદ્ધ માર્ગ તરીકે નિરૂપણ કરવો તે મુશ્કેલ નથી પણ પોતાની જાતને અગે આવી પડતા પ્રશ્નમા પોતાના અશુદ્ધ વર્તનને અશુદ્ધ વર્તન તરીકે જાહેર કરવો એ ઘણું જ અશક્ય છે

જે કે કેટલાકે નાકકટ્ટાની ટોળી વધારવાની નીતિને અનુસરવા-
વાળા બીજા સર્વની અધમતા જણાવવા માટે પોતાના નામે અધ-
મતાજ જણાવવા તૈયાર થાય પણ પોતાનું સયમ માટેનું અસામર્થ્ય
બહિર કરવા સાથે માર્ગમા રહેલા મહામુનિઓના સંયમપણાના
ગુણો ગાવા એ અશક્ય નહિ તો હુઃશક્ય તો જરૂર જ છે, પણ
તેવા હુઃશક્ય માર્ગમાં પ્રયાણ કરતાં મરીચિકુમારને અંશે પણ
સંકોચ થયો નહિ.

મરીચિની મનોદશા

કેટલાક માર્ગધી પતિત થએલા લોકો પોતાના આત્માને માર્ગધી
ખસેલો માનવાવાળા અને માર્ગસ્થિત બીજા મહાનુભાવોને માર્ગમાં
ચાલવાવાળા છે એમ બહુમાનપૂર્વક માનવા છતાં પણ માર્ગસ્થ
જનોની વૃદ્ધિને કે સ્વકલ્પિત માર્ગને અનુસરનારાઓની અદ્યપતાને
સાંખી શકતા નથી, પણ આ મરીચિકુમાર તે વિષમ દશામાં કોઈ
પણ પ્રકારે હૃતવીર્ય થયો નથી, પણ ઉલ્લસિત વીર્યે તેવા પંથમાં જ
તેણે સતત પ્રયાસ શરૂ રાખ્યો છે અને તેથી જ તે નવીનતાની
દ્વિદૃક્ષા અને જિજ્ઞાસાથી આવેલા સમગ્ર લોકોને તે મરીચિકુમાર
શ્રમણમાર્ગની દેશના આપી તે શ્રમણમાર્ગ લેવા તૈયાર કરી શ્રમણ
સિંહોની પાસે જ મોકલી આપે છે.

મરીચિની માર્ગરૂચિ

અહીં ખાસ વિચારવાનું એ છે કે-વર્તમાન શાસનના માલિક
ભગવાન્ મહાવીર મહારાજ મરીચિના લવમાં પરિવ્રાજકપણું લીધા
પછી પણ કેટલા બધા જિનેશ્વર મહારાજે નિરૂપણ કરેલા માર્ગની
તરફ અભિરૂચિવાળા હતા જેથી કે તેઓ પરિવ્રાજકપણામાં પણ
અન્ય જીવોને ઉપકાર કરવામાં તત્પર થયેલા હતા. .

કેમકે સામાન્ય રીતે જિનેશ્વર મહારાજના માર્ગના વેષને ધારણ
કરનારા જીવો પણ જ્યારે પાસત્યા, ઓસન્નાદિ કુશુરુપણાની સ્થિતિમાં
જઈ પડે છે ત્યારે તેઓને અન્ય સ વિગ્ન આચારવાળા અપ્રતિબદ્ધ-

વિહારીઓનું સન્માન સહન થયું મુશ્કેલ પડે છે અને ઇર્ષ્યાના આવેશમા તેઓ સવેગીના આચારને શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધપણે જણાવવા કે લોકોને આચરવા યોગ્ય નથી અગર માયાચાર છે વિગેરે કહી સન્માર્ગની નિંદા કરે છે, અને પોતાની પાને સન્માર્ગ શ્રવણ કરવાની જીવિએ આવેલા મુમુક્ષુ જીવોને તે સવેગીઓના સન્માર્ગથી દૂર રાખવાનાજ સતત પ્રયત્નો કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ પોતાના અગીકાર કરેલા અનાચારો શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ અને ભવોદ્ધિમા રૂખાડ નારા છતાં તે અનાચારોને સદાચાર તરીકે જણાવવા મહેનત કરે છે

મરીચિની આદર્શ અવિશ્વ-પામ્યકતા

વેપધારા પાસત્યાદિકોની આવી સ્થિતિને જાણનારો અને વિચાર નારો મનુષ્ય મમજી શકે છે કે-મરીચિકુમાર પરિમાજક થયો છતાં પણ જે સન્માર્ગનીજ મહત્તા શ્રોતા આગળ સ્પષ્ટપણે જાહેર કરે છે અને શ્રોતા શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ અને અભિરૂચિવાળો થઇને જ્યારે ઉચ્ચતમ માર્ગે આવવા માટે તૈયાર થાય અને તે મરીચિ પરિમાજકની પાસેજ ત્યાગમાર્ગ શ્રદ્ધા કરવા માગે તે વખતે જો આ મરીચિ યથાર્થ પ્રરૂપણા અને પરોપકારની પરમ ક્રાંતિએ ન પડે એવો હોય તો જે સ્થિતિ મરીચિએ જાળવી તે સ્વપ્ને પણ ખીનથી જાળવી શકાય નહિ

પ્રાચીનકાળની હકીકતનો તો આ લેખક કે વાચકોને અનુભવ ન હોય તે સ્વાભાવિક છે, પણ વર્તમાનનો વર્તોવ જોતાં કોઇપણ સ્થાન એવા વર્તોવવાળું જોવામા આવ્યું નથી કે આવવાનો મમજ પણ નથી કે જે મનુષ્ય ત્યાગી થયા પછી ત્યાગમા તેને યથાર્થ રીતે ન પાગી શકયો હોય અને પોતાની અશક્તિના કે પતિત પરિણામના કાજથી સાધુપણના શુદ્ધ આચારોને ન પાળતા હીનઆચારપણાને પાળતો હોય, છતાં શાસ્ત્રમા કહેલા સવિગ્નપાસિકોની મારક શુદ્ધ માર્ગનીજ પ્રરૂપણા કરે એટલુંજ નહિ પણ અશુભિનિર્દેશ કરી અન્ય મહાપુરુષોનેજ મહાપુરુષો તરીકે જાણખાવે

આત્મપ્રશંસા-પરનિંદાની વિષમતા

ધ્યાનમાં રાખવા જરૂર છે કે ઉપદેશકોએ સર્વધર્મવર્તનનો કે ઉત્કૃષ્ટ ધર્મવર્તનનો પોતામાંજ ધ્વજરો રહેલો માનવો એ સંવિગ્ન-પાક્ષિકોને પણ ન શોભે તેવો વર્તવ છે સામાન્ય રીતે આત્મપ્રશંસા એ સબ્જનોને ઉચિત નથી, લવાંતરને માટે પણ આત્મપ્રશંસા તે પ્રશંસકના આત્માને અધમગતિમાં લઈ જનાર હોવાથી કેવળ અહિત કરનારી છે, તો પછી આત્મપ્રશંસાની સાથે જો પરનિંદાનો પ્રસંગ ઉપદેશક તરીકે ગણતા આચાર્યો, ઉપાચાર્યો, પંચાસો, ગણિઓ કે મુનિમહારજીઓ તરફથી હોય તો એમ કહેવુંજ જોઈએ કે કડવા તુંબડાના શાકમાં સોમલનો વધાર થયેલો છે.

પક્ષપાતવાળી આત્મપ્રશંસાનું જોખમ

અ ઉપર જણાવેલી વિધમાન ગુણોની પણ આત્મપ્રશંસા ખીજા અવગુણો ન હોય તોપણ સબ્જનોને શોભે તેમ નથી, તો પછી પોતાના કે પોતાના સમુદાયના અનેક અવગુણો પોતાના લક્ષ્યમાં હોવા છતાં તથા અન્ય વ્યક્તિ કે અન્ય સમુદાયના અનેક ગુણો પોતાના અનુ-ભવમાં હોવા છતાં માત્ર એકાદ માની લીધેલા ગુણને આંગે સ્વ કે સ્વસમુદાયની પ્રશંસા કરવામાં આવે, અને અન્ય કે અન્ય સમુદાયના સાચા તો શું પણ માની લીધેલા અવગુણોને નામે નિંદા કરવામાં આવે તો તે આત્મપ્રશંસક અને પરનિંદકની ગતિ અને પરિણતિ કેવી હોય ? તે વિચારવાનું વાચકોને જ સોંપવું યોગ્ય છે.

શાસ્ત્રકારો તો શ્રી દશવૈકાલિક વિગેરે આગમોદ્ધારા પાસંથી, ઓસત્ર, અને કુશીલિયા વિગેરેની પણ નિંદા કરવાની મનાઈ કરે છે તો પછી જેઓ ધર્મ્યાની ખાતરજ માત્ર પોતાનાજ સમુદાયના અવય-વની હીનતા ભદ્રિક લોકોની આગળ બહુર કરી નિંદકની કોટિમાં પોતાના આત્માને દાખલ કરે, તેવા મનુષ્યને શાસ્ત્ર અપેક્ષાએ કંઈ સ્થિતિ હોય તે સર્વજ્ઞ ભગવાન શિવાય અન્યને બાણવું મુશ્કેલ છે

મરીચિકુમારની ઉચ્ચ મનોદશા

આ 'પૂર્વે' જણાવેલી હકીકત કોઈની પણ નિંદા કે પ્રશંસા મટે.

નથી, પણ મરીચિકુમારે પરિમાજકપણામાં પણ જે સન્માર્ગની દેશના આપી અને જે દેશનાને લીધે શ્રેતામાંથી ઘણો સારો ભાગ ત્યાગમાર્ગ લેવા તૈયાર થાય છે અને તે પણ ખુબ મરીચિકુમાર પાસે જ શિષ્યવૃત્તિ કરી ત્યાગમાર્ગ આચરવા માગે છે, તે દેશના કેટલી બધી ઉત્કૃષ્ટ હોવી જોઈએ? તેનો વિચાર કરવાની માથે એ પણ વિચારવું જોઈએ કે-તેઓ ત્યાગને સન્મુખ થયેલા એટલું જ નહિ પણ પોતાની પાને જ શિષ્ય થવા તૈયાર થયેલાની આગળ પોતાથી અર્થાત્ વિદ્યા વેપવાળા અને આચારવાળાની પ્રશંસા કરવી અને તે એટલા જ માટે કે તે ત્યાગમાર્ગ લેવા માટે તૈયાર થયેલો મનુષ્ય કે તેનો સમુદાય મારી પામે શિષ્યવૃત્તિ ન જાહેર કરે પણ આત્માના કન્યાણુમાં કટિબદ્ધ થયેલા ઉચ્ચતમ કટિમાં વર્તતા સાથી રીતે ભવસમુદ્રથી તારનારા આ અન્ય મહાત્માઓ જ છે, અને તેઓની પાને જ આ શ્રેતાવર્ગને શિષ્યવૃત્તિ આપે તો જ તેઓનું કન્યાણુ છે, એવી ધારણા રાખી એ અન્ય મહાત્માઓની પ્રશંસા કરવી જરૂરી ગણી છે.

આ ઉપરથી મરીચિકુમારને આત્મા શ્રેતાઓને ભવોદ્ધિથી તારવારૂં પદોપકાર કરવા માટે કેટલા બધા સ્વાર્થનો ભોગ આપે છે, એ સમજવું સામાન્ય મનુષ્યને માટે પણ અશક્ય નથી સામાન્ય ગતિ અન્યની પ્રશંસા કરવાદ્વારાએ પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપી, પદોપકાર કરે એ મુશ્કેલ છે, તો પછી પોતાના શ્રેતાવર્ગ આગળ પોતાની અધમતા જાહેર કરી, શ્રેતાને ભવોદ્ધિથી તારવારૂં પદોપકાર માટે કેવળ કટિબદ્ધ રહેવું એ કેટલું બધું મુશ્કેલ છે એ તો હરેક વાચક સહેજે સમજી શકે તેમ છે.

મરીચિકીની મનોદશાનું રહસ્ય

સામાન્ય રીતે સામાન્ય શ્રેતાજનોને ઉત્તમ માર્ગ ઉપર ચાલનારા મુનિઓની પ્રશંસા કરી, ઉત્તમ મુનિઓની નેવામાં દોરવા અને પોતાની ઉતરતી સ્થિતિ શ્રેતાની પૃષ્ઠા વગર પણ જાહેર કરી પોતાની સ્થિતિથી વિમુખ કરવા તત્પર રહેવું એ મુશ્કેલ છે, તો

પછી રાજકુમારાદિ જેવા મહર્દિક અને શાસનને શોભાવવા સાથે તેના ગુરુને અને તેના મતને શોભાવનાર પુરુષો શ્રીતા તરીકે આવ્યા હોય અને તેવા રાજકુમારાદિ મહર્દિકો જ્યારે પોતાના મતમાં દાખલ થવા માગતા હોય ત્યારે અન્ય ઉત્તમ માર્ગે ચાલનારા મુનિઓની પ્રશંસા કરી, તે મહર્દિક રાજકુમારાદિકને હંમેશને માટે પોતાથી સંબંધ વગરના કરી, તે ઉત્તમ માર્ગે ચાલનારા મુનિઓની પાસે મોકલવા તે પરોપકારને માટે કેટલો સ્વાર્થનો ત્યાગ છે? તે સમજવું મુશ્કેલ નથી

વળી મહર્દિક એવો રાજકુમાર દેશનાથી ઉત્તમમાર્ગે જવાને માટે તૈયાર થયો હોય તેને ‘તીર્થ’ કર મહારાજે પ્રરૂપેલા સાચા માર્ગે ચાલનારા મહાપુરુષોની જ ઉત્તમતા છે’ એમ જણાવવા સાથે ‘પોતાના માર્ગમાં કોઈપણ પ્રકારે ઉત્તમતા નથી’ પણ અધમતા જ છે અને તેથી ‘આ મારો માર્ગ, મારા જેવા પાપી આત્માને માટે જ લાયક છે’ એમ સૂચવી મહાપુરુષો પાસે ઉત્તમ માર્ગે ગ્રહણ કરવાને માટે મોકલે, છતાં તે રાજકુમારની કોઈ તેવી જ ભવિતવ્યતા હોવાને જ લીધે તે રાજકુમારને તે ઉત્તમ માર્ગે જેમ કાગડાને દ્રાક્ષ રૂચે નહિ તેવી રીતે રૂચે નહિ, અને તે જ પાછો અધમમાર્ગમાં પ્રવર્તેલા ઉપદેશક પાસે આવે, અને ભગવાન તીર્થ કર મહારાજે નિરૂપણ કરેલો અને ભવભીરૂ સંવિશ્ન મહાત્માઓએ આચરેલો જે માર્ગ તમે જણાવ્યો છે તે મને રૂચતો નથી એમ સ્પષ્ટપણે જાહેર કરી તે અધમમાર્ગે રહેલા ઉપદેશકનો શિષ્ય થવા પોતાની ઇચ્છા જાહેર કરે, તે વખતે તેવા રાજકુમારની ઇચ્છાને ન અનુસરવું અને લોભ તથા માનની ઇચ્છામાં ન તણાવવું પરંતુ ફરી પણ સ્પષ્ટપણે તે ઉત્તમ માર્ગને લેવા માટે તૈયાર કરવા રાજકુમાર જેવા શ્રીતાની આગળ તે તીર્થ કર ભગવાનના માર્ગની અને તેને અનુસરનારા મહામુનિઓની જ ઉત્તમતા જાહેર કરવાપૂર્વક પોતાની અધમતા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જાહેર કરી તે રાજકુમાર શ્રીતાને તેની મરજી વિરૂદ્ધ પણ ઉત્તમમાર્ગનું આચરણ કરવા ઉત્તમ મુનિઓ

પાને મોકલવો એ એક અસંભવિત નહિ તો દુસંભવિત તે
જરૂર જ છે

મરીચિની શુદ્ધ-ભાવનાભરી ઉપદેશકતા

અહીં એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે કેટલાક મથકારોના કહેવા પ્રમાણે આ કપિલ નામના રાજકુમરનું ઉપર જણાવેલું વૃત્તાત ભગવાન શ્રી નૃપભદ્રેવલ્લની હયાતિમાં બનેલું છે, અર્થાત્ એ વચન પ્રમાણે એમ કહી શકાય કે તે મરીચિ પરિવ્રાજકનો ઉપદેશક પણાનો પ્રભાવ એટલો બધો વિચિત્ર હતો કે જે પ્રભાવમાં અભા-એલો કપિલ નામનો રાજકુમાર સાક્ષાત્ તીર્થ કર ભગવાન નૃપભદ્રેવલ્લ અને તેમના પરિવારની સેવાના અને તેમના આચરેલા આચારમાં વર્તવાના લાભને પણ ધ્યાનમાં નહિ લેતા તે મરીચિકુમાર પરિવ્રાજક પાસે જ ત્યાગ માર્ગને શ્રદ્ધા કરવા આવે છે આવે વખતે પણ તે મરીચિપરિવ્રાજક તો પોતાના નિત્ય નિયમ પ્રમાણે તે કપિલ રાજકુમારને ભગવાન તીર્થ કરના માર્ગની ઉત્તમતા જણાવવા સાથે પોતાના માર્ગની અધમતા જણાવી તે કપિલકુમારને બીજી વખત પણ સન્માર્ગે જવા માટે શ્રી તીર્થ કર ભગવાન પાસે મોકલે છે

અન્ય કેટલાક મથકારોના કહેવા પ્રમાણે તો ભગવાન શ્રી નૃપભદ્રેવલ્લ નિર્વાણ પામ્યા પછી કપિલકુમારનો પ્રસંગ બને છે, તો ત્યાં પણ ભગવાન નૃપભદ્રેવલ્લ મહારાજના મોક્ષથી લાખ કોટો માર્ગે પમો સુધી પટ્ટપર પરાએ મોક્ષમાર્ગ પ્રવર્તેલો હોવાથી મોક્ષમાર્ગની સીડીએ ચઢવાવાળા મહાન સિદ્ધપુરુષોની પાસે તે કપિલરાજકુમારનું સન્માર્ગના ઉપદેશક એવા મરીચિના કહેવાથી જલુ યયુ અને તે સિદ્ધપુરુષોનો મોક્ષપદને પમાડનારો અવ્યાહત માર્ગ તે કપિલને ન રૂચ્યો અને તે મરીચિ પરિવ્રાજકના ઉપદેશ તરફ અત્યંત આકર્ષા એલો હોઈ પાછો તે મરીચિ પાસે જ આવ્યો, અને તે સિદ્ધપુરુષોનો મોક્ષ માટે અવ્યાહત એવો પણ માર્ગ પોતાને રૂચ્યો નહિ અને પોતે તમારી જ પાસે એટલે મરીચિપરિવ્રાજક પાસે જ જે પરિવ્રાજકપણાઈ માર્ગ છે તેજ તેને અનુસરવા માગે છે એમ ક્ષપ્ત

શબ્દોમાં જણાવ્યું.

કપિલરાજકુમારને મરીચિની સમજાવ

આવી રીતે કપિલરાજકુમાર અસાધારણ રીતે અનુરાગવાળો થઈ મરીચિ પાસે જ પરિવાજકપાત્ર લેવાની માગણી કરે છે. ત્યારે તે વખતે પણ મરીચિપરિવાજક તે ભગવાન અપભ્રંશવળના શાસ્ત્રમાં પ્રવર્તનારા સિદ્ધપુરુષોની ખરેખર ઉત્તમમાર્ગના પ્રયાણના કારણે મહત્તા જણાવવા સાથે પોતાની હીનતા અને અધમગતિની પ્રયાણતા જણાવી સ્પષ્ટ રીતે પોતાની અશક્તિ અને આશક્તિ જાહેર કરે છે, અને એવી રીતે તીર્થવર્તી મહાનુભાવોની ઉત્તમતા અને પોતાની અધમતા જાહેર કરીને જ માત્ર નહિ બેસી રહેતાં તે કપિલ રાજકુમારને ખીજી વખત પણ ભગવાન અપભ્રંશવળ પાસે કે સિદ્ધપુરુષો પાસે મોકલે છે.

આ બધી હકીકત વિચારતા વાચકોને સ્પષ્ટપણે માલમ પડશે કે તે મરીચિકુમાર પોતે અશક્તિ કે આશક્તિને લીધે ત્રિલોકનાથ તીર્થકરના સંયમમાર્ગથી દૂર થયો છે, છતાં પણ અન્ય જીવોને ભગવાન તીર્થકરના સન્માર્ગમાં દાખલ કરવા માટે કેટલા બધા સ્વાર્થલોભ સાથે પ્રયત્ન કરવામાં કટિબદ્ધ થયો છે. આવી રીતે પતિત દશામાં પણ સ્વાર્થનો લોભ આપી પોતાની અધમતા જાહેર કરવા પૂર્વક તીર્થવર્તી મહાનુભાવોની ઉત્તમતા જે કપિલને સન્માર્ગે લઇ જવા માટે જાહેર કરી છે, તે તેની મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશરૂપી પરોપકારપરાયણતાને કોઈ પણ પ્રકારે ઘટિત થયા વગર રહેતી નથી. વર્તમાન દશાનો વિચાર

આ મરીચિપરિવાજક અને કપિલરાજકુમારના પ્રસંગમાં એ વાત પણ જરૂર ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે અન્ય કહેવાતા સન્માર્ગ-પ્રરૂપકો જ્યારે નિરાધાર નથી હોતા, ત્યારે પણ અન્ય મહાનુભાવોના સદ્ગુણો અને પોતાના દુર્ગુણોને (આવેલો ભક્ત ભાગી ન જાય તે અપેક્ષાએ) કહેવાને તૈયાર નહિ થતાં આવેલા ભક્તે સાંભળેલા પણ અન્ય મહાનુભાવોના સદ્ગુણોને અનેક કલ્પિત રીતિએ વખોડીને

તથા અછતા અવશુષ્ણને કલ્પનામાત્રથી દેખાડીને વળી સદ્ગુણોને પણ અવશુષ્ણરૂપે દેખાડીને આવેલા ભક્તને પોતાની સેવામા જોડવા તૈયાર થાય છે, ત્યારે આ મરીચિપરિમાજક નિરાધાર દશામા પડેલો છતા સન્માર્ગના સ્વરૂપકથનરૂપી શુદ્ધ દેશનાને કેટલી બધી અને કેવા પ્રસંગે જાળવે છે તે ખરેખર વિચારવા જેવું જ છે

મરીચિની મનોદશાની કસોટી

વાચકો પ્રતિવર્ષ પર્થુષણના દિવસોમા અદ્વિતીય મગળકારી પર્થુષણકલ્પને સાંભળે છે, અને તેથી તેઓને સારી રીતે જાણવામા આવેલું હશે કે મરીચિપરિમાજક પરિમાજકપણાની સ્થિતિમા આવ્યા પછી અનેક રાજકુમારોને સન્માર્ગનો પ્રતિબોધ આપી શાસનના ધારી સત્પુરુષો પાસે નીકા લેવા મોકલી આપે છે, છતા જ્યારે તે મરીચિપરિમાજક અત્યંત જિભાર થાય છે અને ગોચરો તો જુ પછુ પાછી લાવવાનાં પણ અડચણ પડે છે, નથી તો તે પૂર્વ કાળના અત્યંત પરિચિત મહામુનિઓ તે મરીચિકુમારને અમયત ધારીને તેનું વેચાવચ્ચ કરતા, તેમજ તે મરીચિકુમાર પરિમાજકે પ્રતિબોધ આપીને મુનિમહારાજો પાસે જેઓને ચારિત્ર લેવા મોકલ્યા છે અને તે મરીચિપરિમાજકના પ્રતાપે ચારિત્રને પામ્યા છે તેવા રાજકુમારાદિ નિર્મથો પણ તે અત્યંત જિભાર એવા મરીચિ પરિમાજકનું અસયતપણું ધારીને જ વેચાવચ્ચ કરતા નથી

આ બધી હકીકતથી સ્પષ્ટ થશે કે મરીચિપરિમાજક ઉપદેશની શૈલીને અંગે અત્યંત પ્રભાવશાળી છતા પણ કેવળ નિરાધાર સ્થિતિ માજ તે મરીચિપરિમાજક સત્પુરુષોની ચરણસેવા આત્માને ઉદ્ધાર નારો અને ધર્મનું કારણ છે એવા વિચારથી કે અન્ય કોઈ પણ વિચારથી તે માગવર્તી સત્પુરુષોથી જુદો પડતો નથી, એને કેટલાક અધિકારોના હિસાબે ભગવાનના શાસનમા રહેલા મિદ્ધપુરુષો માથેજ વિહાર છે, અને સાથે જ રહે છે

મરીચિની ઉત્તમતા જણાવનાર આદર્શ ઉપદેશ પ્રવૃત્તિ

ઉપર જણાવેલી ગ્લાનશામા પણ નિરાધારપણાને ખરેખરો

અનુભવ તે મરીચિપરિમાળકને થએલો હતો અને તે અનુભવની વખતે દુનિયામાં બને છે તેમ લીડને ભાંગવાવાળા ભેડને ભેટવા તેને તાલાવેલી થઈ, પણ ઉત્તમપુરુષોની ઉત્તમતાનો એ જ પ્રભાવ હોય છે, કે તેઓ ઉન્માર્ગ અને અધમપ્રવૃત્તિના વિચારવાળા લાંબો કાળ હોય નહિ, અને તેથી તે મરીચિપરિમાળકનું નિરાધારપણું એમને એમ રહેવા છતાં જ્યારે તે આરોગ્યદશામાં દાખલ થયો ત્યારે તે પોતાના નિરાધારપણાને સર્વથા ભૂલી ગયો અને તેથી ગ્લાનદશા આવવા પહેલાં જેવી રીતે રાજકુમારદિકેને સન્માર્ગનો પ્રતિબોધ આપી મુનિ મહારાજઓની ઉત્તમતા અને પોતાની અધમતા જણાવવાપૂર્વક સન્માર્ગવર્તી મહામુનિઓ પાસે ચારિત્ર લેવડાવતો હતો, તેવી જ રીતે તે મરીચિપરિમાળક ગ્લાનદશામાં નિરાધારદશાનો અનુભવ કર્યા પછી અને લીડ ભાંગનારા ભેડને ભેળવવાની ભાવના થયા પછી પણ અનેક રાજકુમાર વિગેરેને પ્રતિબોધ આપી, સન્માર્ગવર્તી મુનિમહારાજઓની ઉત્તમતા અને પોતાની અધમતા જણાવવાપૂર્વક ચારિત્ર ગ્રહણ કરાવતો જ રહ્યો.

જે કે પરિમાળકપણું લીધું ત્યારથી જ એકાકી, અદ્વિતીય હોવાને લીધે તે મરીચિકુમાર પરિમાળકની નિરાધારતા હતી જ, અને ગ્લાનદશામાં પોતાની તે નિરાધારતાને તેને પૂરેપૂરો અનુભવ થવા સાથે લીડને ભાંગનાર ભેડને ભેળવવાની ભાવના થઈ પણ હતી, છતાં તે મરીચિના જીવની ઉત્તમતાને લીધે કે પરોપકારવૃત્તિની પરાકાષ્ટાને લીધે અથવા સ્વાત્માને અપકાર થએલો છતાં પણ અન્ય આત્માને અપકાર ન જ કરવો જોઈએ એવી વૃત્તિને લીધે અગર તો કોઈ પણ કારણથી તે મરીચિપરિમાળક આરોગ્ય દશામાં આવ્યા પછી પણ હમેશાં અનેક રાજકુમારદિકેને પ્રતિબોધ આપી સન્માર્ગવર્તી મુનિઓની ઉત્તમતાની પ્રશંસા અને પોતાની અધમતાની નિંદા જણાવવાપૂર્વક સન્માર્ગવર્તી મુનિઓ પાસે ચારિત્ર ગ્રહણ કરાવે છે. કપિલને ત્રણ વાર ધકેલે છે તેનું રહસ્ય

જે કે કપિલરાજકુમારના પ્રસંગમાં ત્રીજી વખત પણ સન્માર્ગ-

વર્તી મુનિઓની ઉત્તમતા અને પોતાની અધમતા જણાવવાપૂર્વક સાધુપુરુષોની સેવામાં ચારિત્ર લેવા માટે મોકલે છે અને તે કપિલ રાજકુમાર ત્રીણ વખત પણ ભગવાન્ શ્રી ઋષભદેવજીની પાસે કે સન્માર્ગવર્તી મુનિઓની પાસે તે મરીચિપરિવાજકના કહેવાથી જ ગયે છે અને તે ભગવાન્ કે સન્માર્ગવર્તી મુનિઓની પાસે ચારિત્ર લેવાના પરિણામ યથા નહિ એટલું જ નહિ પણ તે કપિલ રાજકુમાર મરીચિપરિવાજકે પોતાની અર્જુનિ છતાં ઘણી વખત મોકલેલો હોઈ, ઘણો જ ચીઢાઈ ગયો એમ કહીએ તો ખોટું નથી, કેમકે ત્રીણ વખત ભગવાન્ ઋષભદેવજી પાસે કે સન્માર્ગવર્તી મુનિ મહારાજાઓ પાસેથી પાછો આવ્યો ત્યારે કપિલરાજકુમાર મરીચિપરિવાજકને એ જ શબ્દો કહે કે “શું તમારા માર્ગમાં એટલે પરિવાજકપણામાં સર્વથા ધર્મ નથી ?”

આ વાક્યનો ભાવાર્થ વિચારતા એ અર્થ સ્પષ્ટ થાય છે કે મને તમે વારંવાર ભગવાન્ ઋષભદેવજી કે સન્માર્ગવર્તી મુનિઓ પાસે ઉત્તમ ધર્મ હોવાને નામે મોકલો છો અને તમારી પાસે હું આવીને શિષ્ય થવા વારંવાર માગણી કરું છું ત્યારે તમે પોતાની સયમવી પતિતદશા જણાવી અધમતા જણાવવાપૂર્વક મને શિષ્ય કરવાની ના પાડો છો તો તમે જો કે સયમ માર્ગથી પતિત થયા છો એમ સ્પષ્ટ જણાવો છો અને તમારા આત્મામાં કયાંયસહિતપણું હોવા સાથે નિષ્કથનપણું નથી એમ જણાવો છો, છતાં હું વારંવાર પ્રભુ ઋષભદેવજી અને સન્માર્ગવર્તી મુનિઓ પાસે તમારા મોકલવાથી જઈ આવ્યો છું, પણ મને તે માર્ગ રૂથતો નથી, તો હવે તમારામાં કંઈ પણ અરે ધર્મ છે કે નહિ ? કપિલરાજકુમારના આ કથનની અગર મરીચિ ઉપર જળરક્ત થઈ અને તેથી અત્યાર સુધી પરા પકારવૃત્તિને અગે જે ધર્મોપદેશની પ્રવૃત્તિનો પ્રબળ ચાલતો હતો, તે ઉઘલી ગયો, ગ્લાનપણામાં અનુભવેલી નિરાધાર દશાનો આઘાત ખ્યાલ ખટા થયો, લીડ ભાગનાર ભેડને ભેગવવામાં મરીચિને આત્મા ઉત્સાહિત થયો અને તેથી પરાપકારપરાયણતાની વૃત્તિને

વેગળી મૂકી તે મરીચિપરિવાજકે કપિલરાજકુમારને જણાવ્યું કે—
'કવિલા ! इत्थंपि इदंपि એટલે હું કપિલ ! અહીં પણ છે અને
અહીં પણ છે.'

इत्थंपिनुं રહસ્ય

સામાન્ય રીતે આ વાક્યનો અર્થ જૈન માર્ગમાં પણ ધર્મ છે
અને પરિવાજક માર્ગમાં પણ ધર્મ છે એવો કરવામાં આવે છે, પણ
આવો અર્થ કરતા તે મરીચિની દશા પૂર્વાપર વ્યાધાતવાળી થાય,
કેમકે તેજ મરીચિપરિવાજકે લગવાનું જિતેશ્વરના મનમાં વર્તવા-
વાળા સાધુઓમાં સંપૂર્ણ ધર્મ છે એમ અનેક વખત જાહેર કર્યું
છે, અને સાથે એ પણ જાહેર કર્યું જ છે કે હું એ ઉત્તમ એવા
સંપૂર્ણ મંયમધર્મથી પતિત થયેલો છું. આવી અનેક વખત તેજ
કાળમાં પ્રરૂપણા થયેલી હોવાથી પોતે તે પ્રરૂપણાની વિરૂદ્ધ બોલે
એ યુક્તિયુક્ત નથી એટલું જ નહિ પણ સભવિત પણ નથી, અને
તેથી આચાર્ય મહારાજ મલયગિરિજીએ 'इत्थंपि' પદનો જે અર્થ
કર્યો છે, તે વધારે અનુકૂળ થઈ શકશે.

આચાર્ય મહારાજ મલયગિરિજીએ શ્રી આવશ્યકનિયુક્તિની
ટીકામાં इत्थंपિનો એવો અર્થ કર્યો છે કે “લગવાનું ઋષભદેવ-
જીના અને સન્માર્ગવર્તી મુનિઓના આચાર્યમાં સંપૂર્ણ
ધર્મ છે.” આવી રીતે લગવાનું તીર્થંકર અને સન્માર્ગવર્તી
મુનિઓના આચાર્યને इत्થં શબ્દથી સૂચવવા સાથે તેમાં સંપૂર્ણ ધર્મપણું
સૂચવ્યું છે. શ્રી લગવતી સૂત્રના इत्थंपિ ગમણિજ્ઞ, इदंपि ગમણિજ્ઞ
એ સૂત્રના અર્થમાં इत्थंपિની જગો ઉપર પ્રશ્નકાર લગવાનું ગૌતમ-
સ્વામીજીથી ભિન્ન એવા ત્રિલોકનાથ શ્રમણ લગવાનું મહાવી મહા-
રાજના આત્માને નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે, તેવી રીતે અહીં પણ
इत्थंपિ શબ્દથી તે મરીચિ અને કપિલથી દૂર રહેલો એવો સંપૂર્ણ
ધર્મણુમાર્ગ લેવામાં આવ્યો છે, અને સંપૂર્ણ શ્રમણમાર્ગ इत्થंपિ
શબ્દથી લીધેલો હોવાથી તેમાં સંપૂર્ણ ધર્મ પ્રથમથી જ દેશના-

દ્વારાએ સાબીત કરેલો હોવાથી માત્ર તેનો અનુવાદ જ અહીં આગળ કરેલો છે

इदमपि नु रक्ष्य

વળી જેવી રીતે શ્રીલગવતીજના રૂપિ સૂત્રમા રૂપિ શબ્દથી પ્રશ્નકાર ગૌતમસ્વામીજનો જ આત્મા નિર્દિષ્ટ કરાએલો છે, તેવી રીતે અહીં પણ રૂપિ શબ્દથી મરીચિપરિવાજકનો ધર્મ નિર્દિષ્ટ કરાએલો છે, પણ પોતાના પરિવાજકપણમા શ્રમણમાર્ગના ધર્મનો અર્થ પણ નથી એમ અનેક વખત પોતે જણાવી ગયો છે, છતાં અત્યારે તે કપિલરાજકુમારના સન્નેગને અંગે બુદ્ધિનો પરાવર્ત પામ્યો અને અહાર હનર શીલાગરૂપ હોઈ જે ચારિત્રધર્મ મરીચિમા સર્વથા હોતો નહિ, છતાં તે કપિલ રાજકુમારને રૂપિ એમ કહી કાંઈક ધર્મ મારા પરિવાજકપણમા પણ છે એમ જણાવ્યું

ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે આ મરીચિપરિવાજક અને કપિલ રાજકુમાર વચ્ચે સમ્યગ્દર્શનરૂપી ધર્મનો વિચાર નથી, સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપી ધર્મનો વિચાર નથી દેશવિરતિરૂપી ધર્માધર્મ જેને નિશ્ચયકોટિએ અગારધર્મ કહી ગકીએ તેનો વિચાર પણ નથી, કેમકે એ ત્રણેનો જો વિચાર હોત તો મરીચિપરિવાજકમા તે વખતે સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્જ્ઞાન અને દેશવિરતિરૂપ ધર્મ સારી રીતે હતા ને તેથી આ પરિવાજકપણમા મલયગિરિજા મહારાજે રૂપિની કરેલી વ્યાખ્યાના હિસાબે અર્થ ધર્મ છે એમ કહેવામા કોઈ પણ પ્રકારે દુર્ભાષિતપણું નથી, પણ અત્રે તો પણ મહાવ્રતરૂપી અહાર હનર શીલાગમય ચારિત્રધર્મને અંગેજ પ્રમગ અને વિચાર હોવાથી તેનો અર્થ પણ પરિવાજકપણમા નહિ હતા તે મરીચિપરિવાજકે “તેવા શ્રમણધર્મનો અર્થ આ પરિવાજકપણમા” એમ જણાવ્યું તે દુર્ભાષિત કહેવાય તેમા આશ્ચર્ય જ નથી

મરીચિની પ્રત્યક્ષા કેવી ?

વળી પદોપકારની વૃત્તિએ જે ધર્મની યથાસ્થિત પ્રત્યક્ષા થતી

હતી, તેજ સ્થાનકે સ્વાર્થવૃત્તિનું સામ્રાજ્ય જમાવવા માટે મરીચિ-પરિમાજકે આ વાક્ય ઉચ્ચાર્યું છે, એ હકીકત પણ શાસ્ત્રોના મરીચિપરિમાજકના પ્રકરણથી સ્પષ્ટ હોવાને લીધે આ મરીચિપરિમાજકના વચનને દુર્ભાષિત તરીકે જણાવવામાં કોઈ પણ પ્રકારે અનુચિતતા હોય એમ માની શકાતું નથી. જો કે આ મરીચિના વચનને કેટલાક મહાનુભાવોએ ઉત્સૂત્ર તરીકે ગણાવ્યું છે, જ્યારે કેટલાક મહાનુભાવોએ ઉત્સૂત્રમિશ્રિત તરીકે ગણાવ્યું છે, પણ શ્રી આવશ્યકનિયુક્તિકાર શ્રી ભદ્રપાહુસ્વામીજી અને ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના જ હાથે દીક્ષિત થએલ એવા ઉપદેશમાલાકાર શ્રી ધર્મદાસગણિજી દુઃમાસિષ્ણ દ્વક્ષેણ વિગેરે પાઠથી મરીચિના તે સ્વર્થપિ સ્વર્થપિ વાક્યને દુર્ભાષિત તરીકે સ્પષ્ટપણે જાહેર કરે છે, તેથી આ પ્રકરણમાં તેના તે વચનને દુર્ભાષિત તરીકે કહેવામાં આવ્યું છે અને તેથી જ તે વચનને ઉત્સૂત્ર કે ઉત્સૂત્ર મિશ્રિત માનવામાં તેમ માનનારાઓનું તત્ત્વ ઘટિત છે કે અઘટિત એ વિચારવાનું ઉચિત ધાર્યું નથી.

આ સમગ્ર મરીચિના અધિકારમાં કપિલ રાજકુમારની વક્તવ્યતાનો પાછલો ભાગ માત્ર વૃત્તાંતની પૂર્ણતાને માટે જ કહેવામાં આવ્યો છે, બાકી ચાલુ અધિકારમાં તો મરીચિકુમારની પતિત દશામાં પણ જે પરોપકારવૃત્તિ રહી, સ્વાર્થનો ભોગ આપીને પણ પતિત દશામાં પણ પરોપકાર કર્યો એ જણાવી તીર્થંકરના જીવોમાં અનેક ભાવોથી પરહિતરતપણું હોય છે એ જ માત્ર પ્રકૃત અધિકારને પોષણ કરનારું હોવાથી જણાવ્યું છે. શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીરના બીજા ભવમાં પણ કેઈ કેઈ અશે અનેક પ્રકારે પરોપકારનિરતપણું છે તે નહિ વિચારતાં ખુદ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજના ભવને અંગે પરહિતપણું એટલે પરોપકારમાં તત્પરપણું શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર મહારાજનું જણાવવું વધારે ઉચિત છે.

પ્રકાશકિય નિવેદન

દેવગુરૂપાએ “આગમજ્યોત”નું પ્રકાશન ધીરે ધીરે તત્વરૂચિવાળા પુણ્યાત્માઓનું માનીતું થઈ રહ્યું છે

પૂં વાત્સલ્યસિધુ ગૃહાધિપતિશ્રીના મગલ આશીર્વાદથી પૂં આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવશ્રીના અપ્રકાશિત તાત્ત્વિક વ્યાખ્યાનો આદિ સામગ્રીને વ્યવસ્થિત કરી પ્રકાશિત કરવાનું કાર્ય પગભર થવા આભ્ય છે

પરંતુ બે વર્ષના અનુભવના પરિણામે એવું જણાય છે કે—

આ પ્રકાશન ખાસ કરીને પૂં સાધુ-સાધ્વી ભગવતોને જ વધુ ઉપયોગી છે તેથી હવેથી આ પ્રકાશન પૂં સાધુ-સાધ્વીઓ અને તત્વરૂચિવાળા યોગ્ય ગૃહસ્થોને પહોંચાડવું એવો વિચાર થાય છે

તેથી પ્રકાશનની સુવ્યવસ્થા માટે નીચેની યોજના વિચારી છે

* શ્રાહક યોજના બંધ કરવી

* ૧૦૧ કે તેથી વધુ રકમ સ્થાયી ફંડ ખાતે રાખવી

* ૧૦૧ થી ઓછી રકમ લેટ ખાતે રાખવી

તે મુજબ નીચે નોંધ બે જાતની આપી છે

“આગમજ્યોત”ના સ્થાયી ફંડ ખાતે આ વેલી રકમો

- ૧૫૦૧) ગુજરાતી જૈન શ્રીસંઘ, ૯૬ કેનીંગ સ્ટ્રીટ, કલકત્તાના જ્ઞાન-ખાતા તરફથી પૂં સાધ્વીશ્રી પદ્મલતાશ્રીજી, પૂં સાધ્વીશ્રી નિરૂપમાશ્રીજી અને પૂં સાધ્વીશ્રી મયણાશ્રીજીના સદ્ ઉપદેશથી
- ૧૦૦૧) લવાનીપુર જૈન શ્રીસંઘ, કલકત્તાના જ્ઞાનખાતા તરફથી સાધ્વીશ્રી પદ્મલતાશ્રીજી મં તથા પૂં મયણાશ્રીજી મં ના ઉપદેશથી.
- ૫૦૧) વીશાશ્રીમાળી જૈન ઉપાશ્રય, જામનગર, જ્ઞાનખાતા તરફથી પૂં ગચ્છાધિપતિ આચાર્યદેવશ્રી માણિક્યસાગરસૂરીશ્વરજી ના ઉપદેશથી
- ૫૦૧) શેઠ મણિલાલ રાઘવજી કોઠારી-ખેરમો (ખિહાર) તરફથી પૂં સાધ્વીશ્રી પદ્મલતાશ્રીજી અને પૂં સાધ્વીશ્રી મયણાશ્રીજી ના ઉપદેશથી.
- ૫૦૧) શેઠ મોહનલાલ છોટાલાલ તથા માણેકખહેન મોહનલાલ, જૈન મર્ચન્ટ સોસાયટી, અમદાવાદ-૭ તરફથી પૂં ગણિશ્રી-લખિધસાગરજી મં ના ઉપદેશથી
- ૫૦૧) શેઠ શિવલાલ ફૂલચંદ, ચાણુસ્મા, પૂં મુનિરત્નશ્રી સૂર્યોદય-સાગરજી મં ના સદ્ઉપદેશથી.
- ૨૫૧) જૈન શ્રીસંઘ હસ્તે શેઠ નંદલાલ એમ. શાહ, કંતરાસગઢ (ખિહાર) પૂં પં શ્રી વિનયવિજયજી મં ના ઉપદેશથી..

- ૧૫૧) શેઠ વૃજલાલ હરિભાઈ, જૈન ઉપાશ્રયની શ્રાવિકા ખેડેનો તરફથી પૂં સ્વં સાધ્વીશ્રી સુમલયાશ્રીજી મં ના શિષ્યા પૂં સાધ્વીશ્રી વિચક્ષણાશ્રીજીના ઉપદેશથી
- ૧૧૦) નવાપુરા જૈન સઘ, ઠે શાતિનાથ જૈન દેરામર, સુરત તરફથી પૂં આં કસ્તુરસૂરીશ્વરજી મં તથા પૂં ઉપાં શ્રી ચદ્રોદયવિજયજી મં ના સદ્ગુપદેશથી
- ૧૦૧) શેઠ મીઠાભાઈ ગુલાબચંદ દ્રસ્ટ, કપડવજ
- ૧૦૧) શેઠ સોમાભાઈ ઝરેચંદ, હસ્તે શેઠ જયતીલાલ વાડીલાલ કપવજ
- ૧૦૧) શેઠશ્રી કાતિલાલ પી ચાહ, હૈદરાબાદ હાઉસ-ટાઇમ-૬, ફ્લેટ નં ૫૭, નેવીયનસી રોડ, મુંબઈ-૬ (WB)
- ૧૦૧) શેઠશ્રી પુખરાજજી ભડારી, ફર્મ-કુદનમલ સમરથમલ, મન્કેતી મારકેટ, અમદાવાદ
- ૧૦૧) ધાર્મિક શિક્ષક સ્વં શ્રી મોહનલાલ છોટાલાલના દ્રસ્ટમાથી હસ્તે શેઠશ્રી મોહનલાલ ચોકસી, ભોરસદ
- ૧૦૧) શેઠ ખાણુલાલ સકરચંદ ટોપીવાલા, ખાણુલાલ રમણલાલ કપની, રિક્ષાઈનરી બિર્ડીંગ, ધનજી સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૩
- ૧૦૧) શેઠશ્રી લાલભાઈ એલ પરીખ સી એ પરીખ બિર્ડીંગ, એલિસધ્રીજ, અમદાવાદ-૬
- ૧૦૧) ગુલાબભાઈ નાસકાવાળા, હસ્તે અખાલાલ વેદમૂયા મહીદપુર (એમ પી), પૂં મુનિશ્રી યયોભદ્રસાગરજી મંના ઉપદેશથી
- ૧૦૧) સ્વં જયતિલાલ ચકરલાલ પાદચાહ, કપડવજ
- ૧૦૧) ચદનખેડેન રમણલાલ લુણાવાડા, પૂં સાધ્વી શ્રી વિચક્ષણાશ્રીજીમંના ઉપદેશથી
- ૧૦૧) કોઠારી શાતિલાલ દીપચંદ રાજકોટ, પૂં વયોવૃદ્ધ મુનિશ્રી દીપસાગરજી મંના ઉપદેશથી

૧૦૧) ગેંદમલજી માંડલિક શાળાપુર (મ. પ્ર.), પૂં મુનિશ્રી યશો-
લદ્રસાગરજી મંના ઉપદેશથી.

૧૦૧) જૈન ધર્મોત્તેજક મહિલા મંડળ, ઇંદોરના જ્ઞાનખાતામાંથી,
પૂં વયોવૃદ્ધ સાધ્વીજી શ્રી મનહરશ્રી મંના ઉપદેશથી.

૧૦૧) ઝવેરી ચંપકલાલ ઉત્તમચંદ, સુરત.

૧૦૧) પૂં સાધ્વીજીશ્રી હર્ષલતાશ્રીજી મંના સિદ્ધિતપના પારણા
પર આવેલ બહારગામના સદ્ગૃહસ્થો તરફથી.

“આગમન્યોત” અંગે લેટ રૂપે મળેલી રકમોની નોંધ

૨૫૧) ચાણુસ્મા શ્રીસંઘના જ્ઞાનખાતામાંથી પૂં ગણિવચ્યશ્રી લખિષ-
સાગરજી મં ની પ્રેરણાથી.

૨૫૧) જૈન સોસાયટી (પાલડી) અમદાવાદ શ્રીસંઘના જ્ઞાનખાતામાંથી
પૂં ગણીશ્રી સૌભાગ્યસાગરજી મં ના ઉપદેશથી.

૨૦૧) હુણાવાડા શ્રીસંઘના જ્ઞાનખાતામાંથી પૂં ગણીશ્રી વિમલ-
સાગરજી મં ના ઉપદેશથી.

૨૦૧) ખુશાલભુવન, અમદાવાદ શ્રીસંઘના જ્ઞાનખાતામાંથી હસ્તે શેઠ
લોગીલાઈ સુતરીયા.

૨૦૦) નાગોર (મારવાડ) શ્રીસંઘના જ્ઞાનખાતામાંથી પૂં સાધ્વીશ્રી
સ્નેહપ્રભાશ્રીજી મં અને પૂં સાધ્વીશ્રી ચંદ્રગુપ્તાશ્રીજી મં
ના ઉપદેશથી.

૧૫૦) ઝરીયા (બિહાર) શ્રીસંઘના સદ્ગૃહસ્થો તરફથી પૂં સાધ્વીશ્રી
સ્વં સુમલયાશ્રીજી મં ના શિષ્યા પૂં સાધ્વીશ્રી શુભો-
દયાશ્રીજી મં ના ઉપદેશથી.

૧૨૫) જૈન ઉપાશ્રય-દાદાવાડી, ભાવનગર તરફથી.

૧૨૫) ચંપાલાલજી મુણોત મહીદપુર (મ. પ્ર.)

૧૦૧) શીહોરમાં થએલી પાંચ દીક્ષા નિમિત્તે હસ્તે પં. કપૂરચંદલાઈ
જૈન શ્રેયસ્કર મંડળ, પાલીતાણા.

- ૧૦૧) નાનાભાઈ ધનજી દુસ્તના ઉપાશ્રય, જોસવાળ મહોલો, હસ્તે
મોતીચંદ કસ્તુરભાઈ ચોકમી, સુરત તરફથી પૂં સાધ્વીશ્રી
મૃગેશ્વરીજી મંના ઉપદેશથી
- ૧૦૧) ભવાનીપુર જૈન સ્થ, કલકત્તા તરફથી સાધ્વી પદ્મવતીશ્રીજીના
શિષ્યા વીરભદ્રાશ્રીજીના ઉપદેશથી.
- ૧૦૧) શ્રી શાંતિનાથ જૈન ઉપાશ્રય, પાંચધુની, મુંબઈ તરફથી પૂં
સાધ્વીશ્રી પુષ્પાશ્રીજીના શિષ્યા પૂં સાધ્વીશ્રી નિરજનાશ્રીજી
ના ઉપદેશથી
- ૧૦૧) શેઠ મોભાગ્યમવજી આચવીયા મડીદપુર (M P)
- ૧૦૦) જૈન મચંદ નોસાયરી અમદાવાદ-૭ તરફથી પૂં સાધ્વીશ્રી
સરસ્વતીશ્રીજી મંના ઉપદેશથી
- ૧૦૦) પાજરાપોળ જૈન ઉપાશ્રય, અમદાવાદ તરફથી, પૂં સાધ્વીશ્રી
નિરજનાશ્રીજી મંના ઉપદેશથી
- ૧૦૦) એક સદ્ગૃહસ્થ અમદાવાદ તરફથી, પૂં સાધ્વીશ્રી સ્વય
પ્રભાશ્રીજી મંના ઉપદેશથી
- ૧૦૦) નેમુભાઈની વાડી, જૈન ઉપાશ્રય, ગોપીપુરા, સુરત તરફથી
પૂં ગણીશ્રી પ્રબોધસાગરજી મંના ઉપદેશથી
- ૧૦૦) એક સદ્ગૃહસ્થ તરફથી, પૂં દામાસાગરજી મંના ઉપદેશથી
- ૬૦) જીનાગ (સાંગપુ)ની શાંતિકા બહેનો તરફથી, પૂં સાધ્વી
જીની ઈદુશીજી મંના ઉપદેશથી
- ૫૧) નાથશીજીનો ઉપાશ્રય, પનાસાના પોળ, અમદાવાદ તરફથી
પૂં સાધ્વીજીશ્રી મનકથીજી મંના ઉપદેશથી
- ૫૧) બીકાને જૈન ધીસથ
- ૫૧) જૈન શ્રે મૃતિંપૂજક આરાધના ભવન, વેલવપોર-બૃહ.
- ૫૧) જૈન ધીસથ બટોદ (મ. પ્ર.)ના જ્ઞાનખાતા તરફથી, પૂં
।જી શાંતિસાગરજી મં તરફથી
- ૫૧) વસંતલાલ પનાચંદ મુંબઈ

- ૫૧) જૈનસંઘ પેઢી, જુનાગઢ, પૂં મુનિશ્રી મહાયશવિજયજી મંના ઉપદેશથી.
- ૫૧) ડેલા ઉપાશ્રયના જૈન શ્રીસંઘ અમદાવાદ તરફથી, પૂં પંં રામવિજયજી મંના ઉપદેશથી.
- ૫૦) શેઠ મણિલાલ વનમાળીદાસ, કલકત્તા.
- ૫૦) જૈન શ્રીસંઘ, ગવાડા (વીજપુર) (ઉ. ગુ.), પૂ. મુનિશ્રી ઇન્દુસાગરજી મંના ઉપદેશથી.
- ૫૦) જૈન શ્રીસંઘ, ગોધરા, પૂ. મુનિશ્રી રામચંદ્રવિજયજી મંના ઉપદેશથી.
- ૫૦) શ્રી જૈન મહિલા મંડળ, ઈંદોરની ખડેનો તરફથી, પૂ. સાધ્વીશ્રી મનહરશ્રીજી મંના ઉપદેશથી.
- ૨૫) જૈન શ્રીસંઘ, ચોટીલા, પૂં ઉપાધ્યાયશ્રી હંસસાગરજી મંના ઉપદેશથી.
- ૨૫) દેવખાગ જૈન સંઘ, જામનગર, પૂં મુનિશ્રી ગુણસાગરજી મંના ઉપદેશથી.
- ૨૫) જૈન સંઘ, વેરાવલ, પૂં મુનિશ્રી સુખુદ્ધિવિજયજી મંના ઉપદેશથી.
- ૨૫) તપાગરજી જૈન સંઘ, મોરબી (સૌરાષ્ટ્ર)
- ૨૫) ગુજરાતી જૈન સંઘ, માલેગામ (મહારાષ્ટ્ર)
- ૨૫) રતનચંદ બાબુભાઈ, સુરત.
- ૨૨) એક સદ્ગૃહસ્થ, કપડવંજ તરફથી. પૂં સ્વં સાધ્વીશ્રી સુમલયાશ્રીજી મંના શિષ્યા સાધ્વીશ્રી તારકશ્રીજીના ૧૦ ઉપવાસના પારણા નિમિત્તે.
- ૨૨) શ્રાવિકા ખડેનો તરફથી છૂટક હસ્તે પ્રભાવતીખડેન કપડવંજ.
- ૨૧) પાંજરાપોળ જૈન ઉપાશ્રય, અમદાવાદ, પૂં પંન્યાસ શ્રી સૂર્યોદયવિજયજી મંના ઉપદેશથી.

- ૨૧) જૈન લાયબ્રેરી, નીયાલુ (રાજસ્થાન) તરફથી ૫૦ ફોલો-
વિનયલ મં ના ઉપદેશથી
- ૨૧) મોરારજી જૈન ઉપાધ્યય, જામનંદ તરફથી ૫૦ સાધ્વીશ્રી
મલયાશ્રીલ મં ના ઉપદેશથી
- ૨૧) કાલિલાલ સી કાપડીયા
- ૨૧) કનૈયાલાલજી રૂડવાલ મદીદપુર
- ૨૧) જોડમલ રાજમલ પોઝા "
- ૨૧) કૃત્યદલ પોખરજી "
- ૨૧) જૈન મહિલા મંડળ "
- ૨૧) ચદ્ગૃહસ્થ તરફથી "
- ૨૧) સાગરમલજી જૂઠડા "
- ૨૧) કેશરીચદલ મહેના "
- ૨૧) હસ્તીમલજી નેઠીયા "
- ૨૧) રૂપચદલ ઠાચર "
- ૧૫) ડૉ. રમણલાલ વાઘીવાલના મુખના વિમલાશ્રેન, કપડવાજ.
- ૧૫) ચાતાશ્રેન રમણલાલ, કપડવાજ ૫૦ સાધ્વીશ્રી વિનમાશ્રીલ
ના ઉપદેશથી
- ૧૫) જૈન શીક્ષણ-નલખેન (મ. પ્ર) ૫ ૫ થી મુદ્રમુનિલના
ઉપદેશથી
- ૧૩) પગુલજી ધ્રુવ, મદીદપુર
- ૧૧) જયનિલાલ નોંડલ, રામપુરા
- ૧૧) હસ્તીમલ જીમરાજ કાનપુર
- ૧૧) કુતેરાવ હસ્તીમલ
- ૧૧) શીમાજી જૈન ઉપાગમની જલેનો તરફથી ૫ સાધ્વીશ્રી
દેમેશ્રીલના ઉપદેશથી

- ૧૧) વીશા શ્રીમાળી જૈન ઉપાશ્રયની બહેનો તરફથી, જામનગર,
પૂ. સાધ્વીશ્રી રેવતીશ્રીજી મ.ના ઉપદેશથી.
- ૧૧) પ્રધાનબહેન ચીમનલાલ, કપડવંજ.
- ૧૧) પનાલાલ મંગળજી, ડુંગરપુર.
- ૧૦) જૈન શ્રીસંઘ, અંકલેશ્વર-ભરૂચ.
- ૧૦) શ્રી વર્ધમાન જૈન આશ્રમ, જોડેલી.

આગમ જ્યોત પ્રથમ વર્ષ અંક ૪ થા ના છેવટે આવક-જવક પરિચય અને લેટ આપનાર પુણ્યશાળી મહાનુભાવો તરફથી આવેલી રકમ સંબંધમાં પ્રેસ દોષ-દષ્ટિ દોષથી રહી ગયેલી ભૂલો નીચે પ્રમાણે સુધારી વાંચવા વિજ્ઞાપિત છે.

આવક-જવક પરિચય

- ૧ જમા રકમ ૫૬૫૩-૦૦ દર્શાવેલી છે તેને બદલે ૪૫૮૦-૦૦ વાંચવી.
- ૨ તેમાં ત્રીજી આઈટેમ ૫૨૫-૦૦ દર્શાવેલી છે તેને બદલે ૬૨૫-૦૦ વાંચવી.
૩. આમ જમા રકમ કુલ ૫૨૩૮-૦૦ દર્શાવેલી છે તેને બદલે ૫૨૬૫-૦૦ વાંચવી.
૪. ઉધાર રકમનો સરવાળો ૪૬૭૬-૨૪ દર્શાવેલો છે તેને બદલે તેને બદલે ૪૬૭૭-૨૪ વાંચવો.
૫. લેટ આપનારની રકમનો સરવાળો પાના ૭૭ ઉપર ૪૬૫૩ દર્શાવેલો છે તેને બદલે ૪૫૮૦ વાંચવો.

થયેલી ભૂલો બદલ ક્ષમા.

આ પુસ્તક શ્રી આગમોદ્ધારક ગ્રંથમાળા, કપડવંજ માટે શ્રી વસંત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ-ધીકાંટા ગેડ, અમદાવાદે છાપ્યું.

વીર નિ મ.

૨૦૬૪

નિ મ ૨૦૦૪

આગમો ૦ મ ૦ ૧૯

॥ ડગરોસગુણસમેઓ

જુગો ધમ્મસ્

જિણમણ માણેઓ ॥

૨૧ ૩

પુસ્તક

૨

વૈગાખ

ધર્મઆરાધનાની મકળતા માટે

૨૧ ગુણોની

આવશ્યકતાનું ગ્રંથ

(ગતાકથી ચાતુ)

અનતકાળની વાત શા માટે ?

જે વાત આપણા ખ્યાલમાં ન હોય અથવા જેને બાંધવા-સમજવા આપણી હાર્દિક તૈયારી ન હોય તેવી અનતકાળની જન્મ-મરણની, ભાવામના અને કર્મજન્ય ઉપાધિઓની વાત શાઅકાર જ્ઞાની ભગવતો મસારી જીવે આગળ શા માટે છેડતા હશે ?

સ્થૂળ દૃષ્ટિથી ન મમલતય તેવી આ વાત છે, પણ દુનિયાના વ્યવહારમાં આપણે જોઈએ છીએ કે—

મરી એવો માણસ પોતાનો કેસ ચલાવવા આવતો નથી, તે પોતાની તરફેણના કે વિરુદ્ધના ખરા ખોટા માહીતીને કબા કરી શકતો નથી, તે છતાં સગકારી વકીલોને તેના સળધની અનુકૂળ હકીકતો જો કેસમાં આવતી હોય, તો તે કેસ તે રીતે ચલાવવો પડે છે મરણ પામેલો માણસ કેસ ચલાવવા આવતો નથી, પણ સરકારને ને મળધમાં ઘટિત વ્યવસ્થા કરી લેવી પડે છે

તે જ પ્રમાણે આપણે અજ્ઞાન છીએ. જન્મ જરા-મરણના મહા-ભયાનક સંકટોને આપણે નથી જાણતા, છતાં આ દુનિયાના આત્મમાર્ગના વકીલો એ સંકટો કે એ દુઃખો આપણને આપણી જિજ્ઞાસા ન હોવા છતાં સમજાવે છે.

વકીલ પોતાના અસીલને જન્મ તેના દેસની વિગતો સમજાવે છે, તે જ પ્રમાણે આ જ્ઞાનમાર્ગના વકીલો પણ જન્મ-જરા-મરણના મહાભયાનક સંકટોનો આપણને ખ્યાલ આપે છે !

તમે કહેશો કે એવો ખ્યાલ આપેલો શા કામનો ? જો જન્મ-જરા-મરણના સંકટોનો, પ્રત્યક્ષ અનુભવેલો ખ્યાલ હોય અને તે ખ્યાલ ચોક્કસપણે સમજી શકાતો હોય તો જ એમ કહી શકાય કે જન્મ-જરા-મરણના સંકટો મહાભયંકર છે. ! અન્યથા નહિ !

પ્રત્યક્ષ કરતાં અનુભવ જ્ઞાનની મહત્તા

લાગ્યવાનો ! કેઈ શ્રે તા આવી દલીલ કરે તો તે દલીલ ઈષ્ટ નથી.

ઘણી વાતો આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ કે અનુભવી શકતા નથી, છતાં સામાન્યજ્ઞાનથી તે તે વાતોનું સત્ય આપણે કળૂલ રાખીએ છીએ. ગાંડપણનો તમોને પ્રત્યક્ષ ખ્યાલ નથી જ ! તમે કોઈપણ ગાંડા થયેલા નથી જ ! છતાં ગાંડપણની સ્થિતિ કેવી હોય તે તમે બધા સારી રીતે કહી શકો છો.

એજ રીતે ધૂમાડા ઉપરથી અગ્નિની શક્યતાનો પણ તમે ખ્યાલ ખાંધી શકો છો ! તમે અગ્નિને પ્રત્યક્ષપણે જોતા નથી, તમારી આંખ અગ્નિના ભડકાને જોઈ શકતી નથી. અગ્નિની ગરમી તમારી ત્વચાને જીણતા આપતી નથી. અગ્નિ તમારી સાથે કોઈપણ પ્રકારે પોતાના અસ્તિત્વની વાતો કરતો નથી, છતાં જો તમે ધૂમાડાના ગોટેગોટા નીકળતા જોશો, તો તમારે તરત જ કળૂલ-રાખવું પડશે કે. “જ્યાં-ધૂમાડો છે ત્યાં અગ્નિ છે !” તમે અગ્નિને જોયો નથી છતાં તમે અગ્નિના અસ્તિત્વને કળૂલ રાખો છો શાથી ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે : એક માત્ર અનુભવને આધારે ? અનુભવ ઉપરથી તમે જાણી શકો છો કે “જ્યાં ધૂમાડો છે ત્યાં અગ્નિ પણ હસ્તી ધરાવે છે !”

જન્મ-મરણની અનાદિતા બુદ્ધિગમ્ય છે

તમે જેમ અનુભવ વડે પ્રમાણ ઉપરથી અગ્નિનું અસ્તિત્વ સ્વીકારો છો, તે જ પ્રમાણે અનુભવ વડે તમારે અનાદિની વાત પણ સ્વીકાર્યે જ જુઓ છો ! અહિં એક સર્વસાધારણ ઉદાહરણ ધ્યાનમાં લો !

એક ઘઉંનો દાણો છે એ ઘઉંનો દાણો કોણે વાળ્યો તે તમે જાણતા નથી ? એ કયા ખેતરમાં ઉગ્યો તેની તમોને માહિતી નથી ! એને કયા ખેડુતે વાળ્યો, તેને કોણે પાણી પાડ્યું, તેની આગળ શી વિધિ થઈ ? તે કાંઈ પણ તમે જાણતા નથી ! પણ તે છતાં તમારે એ ઘઉંનું જાટકવાનું પણ અનાદિકાળનું છે એ ઘટના સ્વીકારવી જ પડશે

કેમ કે-જો એ દાણો છે તો એટલી પણ ચોક્કસ વાત છે કે તેનો અકુર હતો ! અને જો અકુર હતો તો એ વાત પણ તેટલી જ સ્પષ્ટ છે કે એ અકુરને જન્મભાવનાર બીજ પણ હતું જ ! આમ અકુરમાથી બીજ અને બીજમાથી અકુર એ ઘટમાળને આગળ ને આગળ લખાવતા તમારે એક અનાદિકાળ સુધી ચાલ્યા જવું જ પડશે

અકુર અને બીજ તથા બીજ અને અકુર પરસ્પર એક બીજને જન્મ આપે છે, એનું જ નામ પરસ્પર કાર્યકારણ ભાવ છે બીજ વગર અકુર નથી અને અકુર વગર બીજ નથી એટલે અહિં એવો પ્રશ્ન કોઈ ઉપસ્થિત કરે કે ભાઈ ! અકુર પહેલો કે બીજ પહેલું ? તો એ પ્રશ્ન કેવળ હાસ્યાસ્પદ કરે છે ! બીજ હતું તો અકુર થયો ! પણ બીજી તરફ એ પણ યાદ રાખો કે અકુર હતો તો જ બી થઈ શક્યું

સ્થિતિ તમારી સામે એ આવીને ઉભી રહે છે કે તમારે અકુર અને બીજની પારસ્પરિક પરપરા અનાદિકાળની છે એવું જ માનવું પડે છે પ્રત્યક્ષ તો ધ્યાનનો એક દાણો જ જોયો છે, નો પણ તે છતાં તમો બુદ્ધિ અને અનુભવથી એની પરપરાને અનાદિ માનો છો, એ જ પ્રમાણે કર્મ અને આત્માની પરપરા પણ તમારે અનાદિકાળથી માનવી જ પડે છે

કર્મની પ્રત્યક્ષ સાબિતી

જગતમા તમે નિહાળો છો કે એક જન્મથી બીજી નં. બીજો જન્મથી દુઃખી છે, એક જન્મથી નંદોગી છે, બીજો જન્મથી રોગી છે. એક જન્મથી ડાઘો છે બીજો જન્મથી ગાંઠો છે

હવે વિચાર કરો કે જો કર્મ જેવી ચીજ જ ન હોય તો આ જગતમા આવા ફેરફારો શા કારણથી દૃષ્ટિમાં આવે છે? માકુલાઈ જન્મે છે લાખોપતિને ઘરે; અને ત્યારથી જ લાખોના માલિક ગણાય છે જ્યારે કાકુલાઈ જન્મે છે ભિખારીને પેટે; અને ત્યારથી જ ભિખારી મનાય છે? માકુલાઈ લાખો રૂપિયા ક્યાં કમાવા ગયા હતા? તેમણે આ સઘળી સપત્તિ ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરી?

રોગિણીને પેટે જન્મનારો નિરોગી હોય છે અને નિરોગીને પેટે જન્મનારો રોગી હોય છે આ ગેમાથી એકને નિરોગી અને બીજાને રોગી કેણે સનાવ્યો?

આથી માનવુ જ પડશે કે જેમ ઘઉંના દાણાના મૂળ રૂપે કંઈક છે, તે જ પ્રમાણે મનુષ્ય-જન્મના મૂળરૂપે પણ કંઈક છે જ! અને આ “કંઈક” તેનું જ નામ “કર્મ.”

કર્મ અને જન્મની અનાદિતા

હવે આગળ ચાલો!

કર્મ અને જન્મ આ બે વસ્તુઓ છે, એ આપણે નક્કી કર્યું.

આપણે એ વાત પણ કળુલ રાખી લીધી છે કે જન્મ અને કર્મ પરસ્પરાવલબી છે અને તેમની વચ્ચે કાર્ય-કારણલાવ રહેલો છે. એનો અર્થ એટલો જ ઘટાવી શકાય છે કર્મના મૂળમાં જન્મ છે અને વળી જન્મના મૂળમા કર્મ છે! અર્થાત્ જેમ ઘઉંનો દાણો અને અકુરની પરંપરા આપણે અનાદિની માની છે તે જ પ્રમાણે આ જન્મ અને કર્મની પરંપરા પણ અનાદિ જ છે એમ પોતાની મેળે જ સાબિત થાય છે!

પૂ. આગમોદ્ધારક શ્રી વ્યાખ્યાનસંગ્રહ

(વિં સં ૨૦૦૦ શ્રાં સું ૫ મગજવારથી વિં સં ૨૦૦૧ પોપ સું ૧૪ સુધી શ્રી ગોડીજી જૈન ઉપાશ્રય (પાયધુની-મુખઈ)મા આગમદિવાકર બહુશ્રુત ધ્યાનસ્થ સ્વં પૂં આં શ્રી આનંદ-સાગરમૂર્તીદેવજી મહારાજજીએ શ્રી સૂત્રકૃતાગ સૂત્રના પાચમા અધ્યયન ઉપર ખૂબ જ ઝીણવટથી માર્મિક વ્યાખ્યાનો આપેલા

જેનુ અવતરણ વિઠ્ઠલ્યં સ્વં પૂં બાલમુનિશ્રી મહેદ્ર સાગરજી મંત્રના શિષ્યરત્ન ગણિત્યં શ્રી મૌસાગ્યસાગરજી મંત્ર પોતાની ઝડપી કલમથી કરેલ

તેઓશ્રીએ શ્રુત ભક્તિથી પ્રેરાઈને પ્રકાશિત કરવા માટે આ વ્યાખ્યાનો આપ્યા છે, તે બધા સુવ્યવસ્થિત-સુવાચ્ય બનાવી આગમ તત્ત્વ જિજ્ઞાસુ અતુર્વિંધ શ્રીમંથના લાભાર્થે રજૂ કરવામા આવ્યા છે

આમા પૂં આગમોં શ્રીના આશયથી વિરૂદ્ધ કદાચ ઠઈ છદાસ્થતા આદિથી વધુ હોય તેની સકલ મધ મમસ્ત ક્ષમા પ્રાર્થવામા આવે છે સં)

શ્રી સૂત્ર કૃતાગ સૂત્રના

વ્યાખ્યાનો

અધ્યયન પાચમુ

વ્યાખ્યાન-૬

શાસ્ત્રકાર મહારાજ ચૌહાણધારી નિયુક્તિકાર ભગવત પૂં આં શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીજી મહારાજ શ્રી સુયગડાગમૂત્રના બીજા શ્રુતસ્કંધના પાચમા અધ્યયનની નિયુક્તિના પ્રમગે પ્રથમ

જણાવી ગયા છે કે—

ચોથા અધ્યયનમાં પચ્ચદ્રખાણનો અધિકાર જણાવતાં પ્રતિજ્ઞા-
પાપથી પાછા ફરવાના નિયત સંકલ્પનું મહત્ત્વ જણાવ્યું.

ઉપક્રમ

આ જ વસ્તુ અન્ય ધર્મવાળાઓએ પણ વ્રત, મહાવ્રત, નિયમ, શિક્ષા, કુશલધર્મ આદિ નામોથી માનવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, પરંતુ મૂળ વાત હિંસાના સ્વરૂપની ચથાર્થ જાણકારી અને તેની અનુપાદેયતા સમજવા જો તેઓ પ્રયત્નશીલ હોય તો માત્ર શબ્દભેદનો ઝગડો ઉચિત નથી આ બધી વિગત વિસ્તારથી સમજાવીને પૂઠ આઠ શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મઠના શબ્દોમાં “ગુણતસ્તુલ્યે તત્ત્વે” ગાથાનો ઐદંપયાર્થ સમજાવી દેદિસંમોહનું સ્વરૂપ જણાવતાં પ્રાસંગિક અને કામરાગ-સ્નેહરાગ કરતાં પણ દષ્ટિરાગની વિષમતા વિસ્તારથી દર્શાવી ગયા.

દષ્ટિરાગની માર્મિકતા

દષ્ટિરાગની માર્મિકતા ખરેખર વિચારવા જેવી છે, ગુણુદોષનો વિચાર તાત્ત્વિક દષ્ટિથી કરવાના બદલે પક્ષપાતની દષ્ટિથી કરવો એ દષ્ટિરાગનું સ્થૂલ સ્વરૂપ છે.

ખરેખર દષ્ટિરાગી અભિનિવેશના રંગથી રંગાયેલી પોતાની માન્યતાના ચરમાથી જે દેખાય તેને જ ચથાર્થ માને ! ભલે પછી તેમાં ગુણુ પણ અવગુણુ રૂપ કે અવગુણુ પણ ગુણુરૂપે થતા હોય.

દષ્ટિરાગની વિચિત્રતા

ખૂબ જ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આ હુનિયામાં સાકરને કડવી અને કરીયાતાને મીઠું કહેનાર કોઈ ન હોય ! ‘સાકર ગળી અને કરીયાતું કડવું’ એમાં કોઈનો મતભેદ ન હોય છતાં દષ્ટિરાગમાં દોરવાયેલ જીવને ગુણુ તે ગુણુ તરીકે ન ભાસતા પોતાની માન્યતાના ધોરણે ગુણુ પણ અવગુણુ રૂપે ભાસે !

ખરેખર ! સમજુની સાનને પણ ગુચ્છી નાખનાર દષ્ટિરાગની આ બધી વિચિત્ર માયા છે ! ! !

દષ્ટિરાગ શી રીતે જન્મે છે ?

તેમ થવાનું કારણ એ છે કે-ઇન્દ્રિયોથી ચાલતા પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં તો મતભેદ ન હોય, પણ જરા લાખા ગાળાના વિચાર પૂર્વક કે અમુક ગણતરીથી વ્યવહારનો સવાલ આવે એટલે લિપ્ત લિપ્ત અભિપ્રાયો અવનવા મતભેદો ઉપજવાનો સંભવ છે

લૌકિક રીતે પણ જૂઓ ! જન્મરમા સીધા-સાદા વેપારમાં લેવડ-દેવડની રીતમાં કંઈ મતભેદ જેવું ન હોય, પણ જરાક લાખા ગાળાની વાત આવે ત્યારે હાજર માલમાં કે વાચદામાં અગર તેજી-મદીમાં જુદા જુદા મત વેપારીઓના ધઇ જાય !

તે રીતે પુણ્ય-પાપ વગેરેની બાબતો અતીન્દ્રિય છે, તે સબંધી વિચારો જરા લાખા ગાળાના છે, એટલે તેમાં બુદ્ધિવાદના ડોળાણ અને મતામુહૂની ચૂંચોથી મતભેદોની બાજુ ગુચ્છાય તેમાં નવાઈ નથી ! પુણ્ય-પાપ તુત્ત કેમ નથી ફળતા ?

વળી પુણ્ય-પાપ જીલ પર મુકેલ સાકર કે કરીયાતાની જેમ મીઠા-કડવા સ્વાદની માફક સારા-ખોટા ફળને તુત્ત આપતા નથી, કેમકે પાપ-પુણ્યના ફળ તાત્કાલિક મળતા હોય તો દુનિયામાં કોઈ પાપ કરી શકત જ નહીં

વ્યવહારમાં પણ ગુનો કર્યો કે તરત સજા નથી મળતી, વ્યવસ્થિત કાયદેસર કામ ચાલ્યા પછી સજા મળે છે વચગાળામાં વકીલની મદદથી ગુ-હો કરનાર સજામાંથી કદાચ બચી પણ જાય છે, કેમકે વકીલો એ ધ ધો લઇને જ બેઠા છે કે “ સરકારની સજામાંથી છૂટવું હોય તો અહીં આવો ! ભલે જુઠાણ હોય પણ નાણા કોથળી સાવધાન રાખો અને અહીં આવો ”

વકીલો કંઈ આવી બહેરાતના પાટીયા નથી ચોડતા, પણ તેમની વર્તણૂકથી લોકો સમજી જ જાય કે “ સરકારની સજામાંથી છૂટવું

તેથી જ જ્ઞાનીઓએ સકળ જગતના જીવોનું એકાંત કલ્યાણ કરનાર ધર્મના નિરૂપણ કરનારનું વ્યક્તિત્વ જણાવતાં ફરમાવ્યું છે કે—“જેના એક રૂંવાડે પણ રાગનો રંગ, દ્વેષનો દાવાનળ અને અજ્ઞાનનો અંશ નથી, તેવા મહાભાગ લોકોત્તર મહાપુરુષો જ ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ વર્ણવી શકે છે.”

એટલે દષ્ટિરાગવાળો મનુષ્ય વસ્તુના પ્રામાણિક વિચાર ન જ કરી શકે.

વીતરાગ તરફ દષ્ટિરાગીનું વિચિત્ર વલણ

આવા વિષમ દષ્ટિરાગવાળાને જ વીતરાગ પ્રભુ એકાંત હિતકર સત્ય માર્ગ બતાવનારા પણ વિપરીતપણે ભાસે છે.

ખરી રીતે તો દુનિયાના વ્યવહારમાં તો એમ દેખાય છે કે કોઈની પાસેથી કોઈ ચીજ મેળવવી હોય તો તેને રાજી કરવો પડે, જેમકે—નાના છોકરા પાસેથી કોઈ ચીજ મેળવવો હોય તો તમે તેને સમજાવો. ભુગ્ધકારો, પંપાળો છેવટે ધમકાવો કે ઘોલ મારો એટલે રાગ-દ્વેષનો આકાશ લીધા વીના કોઈ ચીજ મેળવાતી નથી.

આ રીતે વિશિષ્ટ સત્તાધારી માણસ પણ રાજી થઈ જાય તો શિરપાવ આપે, નારાજ થઈ જાય તો દેહદંડ આદિ કરે.

અર્થાત્ જગતમાં કંઈ પણ ફલની પ્રાપ્તિ રાગ-દ્વેષ વિના થતી નથી.

આમ છતાં વીતરાગ દેવ પરમાત્મા સ્વયં રાગ-દ્વેષથી સર્વથા શૂન્ય છતાં જગતના જીવોને એકાન્ત હિતકારી ધર્મની માર્મિકતા સમજવાનું અદ્ભુત કૃપા પ્રાપ્ત કરાવે છે.

આવા અચિત્ત્ય ગુણુસંપન્ન વીતરાગ પ્રભુને પણ દષ્ટિરાગના દૂષણથી દૂષિત બુદ્ધિવાળા જીવો અનુગ્રિત દષ્ટિથી જુએ !

આ ખરેખર દષ્ટિરાગનો પ્રભાવ છે !!!

पन्नगे च सुरेन्द्रे च, कौशिके पादसंसृषि ।

निर्विशेषमनस्काय, श्री वीरस्वामिने नमः ॥

એટલે કે અસખ્ય દેવોના માલિક સૌધર્મેન્દ્ર પ્રભુની લોકોત્તર ઉપકારિતાથી આકર્ષાઈ દેવતાઈ નાટક અને લોગ-સુખોને છોડી દોડતા આવી પ્રભુ મહાવીર દેવના ચરણોમા ભક્તિથી માથુ ઝુકાવે છે

ત્યારે બીજી બાજુ ભયકર હળાહળ ઝેરમિશ્રિત કાતીલ દંદિથી મોટા મોટા ઝાડોથી ભરપુર જંગલોને ભસ્મ કરી નાખનાર અત્યુભ દ્રોધના ધમધમાટથી ભરેલ ચંડકોગિક નાગ પ્રભુના ચરણે (અગુઠો) દંદિના વિપની જ્વાલાઓની કઈ અસર ન થવાથી ખૂબ જ છછેડાઈને કથકથાવીને ડસે છે

બને પ્રસંગે પ્રભુ મહાવીર ભગવતની દંદિ ઇન્દ્ર તરફ રાગવાળી નથી બનતી, તેમજ ચંડકૌશિક તરફ દ્રેષવાળી નથી બનતી

આવા રાગ-દ્રેષના અચૂક પ્રસંગે પણ રાગ-દ્રેષને આધીન નહીં બનનારા વીતરાગ દેવ પરમાત્મા તેઓની મેવા-પૂજા ભક્તિ આદિનુ દળ સ્વર્ગ-મોક્ષની પ્રાપ્તિ રૂપ શી રીતે મેળવી શકીએ ? તે પણ અહીં એક ગૂઢ પક્ષ છે !

વીતરાગની ભક્તિ કેમ ?

પૂજ્ય આં કલિકાલસર્વજ્ઞ આં શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મંત્રીએ વીતરાગ સ્તોત્ર (પ્રાં ૧૬ શ્લોક ૩)મા જણાવ્યું છે કે—

“અપ્રસન્નાત્ કથ પ્રાપ્ય ફલમેતદસક્તમ્ ।

ચિન્તામણ્યાદયઃ કિં ન ફલન્ત્યપિ વિચેત્તના ॥”

અર્થાત્—જે પોતે વીતરાગ છે, રાગ-દ્રેષથી રહિત હોઈ દ્રોધના પર રાજ-બેરાજ ન થાય, તો તેમની પાસેથી ફળની પ્રાપ્તિ શી રીતે ? આવો પ્રશ્ન અસંગત છે

કેમકે વસ્તુભાવની દંદિએ નિમિત્ત-આલબન રૂપે ફળની પ્રાપ્તિ થવાની છે, જેમકે “ચિન્તામણિ આદિ જડ પદાર્થો પણ આરાધના દિથી નિમિત્ત રૂપ બની વિશિષ્ટ ફળ આપનારા બને જ છે”

એટલે કે સ્વ દંદિથી એમ લાગે કે—જેઓ સ્વયં વીતરાગ હોઈ રાજ થતા નથી તો ફળની પ્રાપ્તિ તેમનાથી શી રીતે ? બ્યવહારમા

સેવા નહીં કરીએ તો નારાજ થશે. દંડ દેશે. મારે સ્વાર્ગ શુદ્ધિથી પણ સેવા થાય પણ, આપણા દેવ તો રાગ-દ્વેષથી સર્વથા રહિત એટલે “વીતરાગાન્ ફલં કર્મ ?” કહેતીના આધારે જે સર્વોત્તમ ઉત્કૃષ્ટ ક્ષણ અચૂક રીતે આપનાર છે, તેવા વીતરાગ પ્રભુની સેવા પણ દષ્ટિરાગના દૂષણથી નિસ્સાર લાગે ?

પરંતુ ખરી વાત એ છે કે-અગિ શું કોઈના પર દ્વેષ ધરાવે છે, જેથી કે તેને અડનારો દાઝે છે, અને સાકર શું રાગ ધરાવે છે કે ગળી લાગે છે, તો જેમ તે પદાર્થનો ધર્મ-સ્વભાવ જ એવો છે કે તેના નિમિત્તે આપણને સારા-ખોટા ક્ષણની પ્રાપ્તિ થાય, આ રીતે પરમાત્મા તો વીતરાગ છે, તેઓ કંઈ દેવલોક કે મોક્ષ પોતાની પાસે જાળનામા રાખી સેવા કરે તેને રાહ થઈ આપે છે, એવું નથી બનતું, પરંતુ તેઓની ભક્તિ-પૂજા-ગુણ-ગાન આદિથી થતી આપણી ભાવશુદ્ધિમાં આલંબન-નિમિત્ત રૂપ બની તે તે આરાધક જીવોને આલંબનનો જેટલા પ્રમાણમાં પોતે લાભ લીધો, તેટલા પ્રમાણમાં નિર્જરા કે પુણ્યબંધની પ્રાપ્તિ થાય, તો તેમાં વીતરાગ પ્રભુની જ મુખ્યતા વ્યવહારથી કહેવાય.

આ રીતે વીતરાગ હોવા છતાં દેવાધિદેવ પરમાત્મા જગતના એકાન્ત હિતકર ઉત્કૃષ્ટ આત્મિક ક્ષણની પ્રાપ્તિ કરનારા ખરેખર હોવા છતાં દષ્ટિરાગી આત્મા દૂધમાંથી પોરા કાઢવાની જેમ “વીતરાગ તે વળી શી રીતે ક્ષણ આપે ?” આદિ શકાઓ ઉભી કરી વીતરાગ દેવ પરમાત્માના એકાન્ત હિતકર મોક્ષ રૂપ ક્ષણ અચૂક પણ આપવાના ગુણને પણ અસંભવ દોષ રૂપે માનવા-મનાવવા મથામણ કરે, અને પોતાના માનેલા હરિ-હરાદિ દેવોની અસંગત વાતો પણ ઈશ્વર-લીલાના નામે સંગત રૂપે માનવા-મનાવવા તૈયાર થાય ખરેખર દષ્ટિરાગની વિષમતા અજળ છે !!!

દષ્ટિરાગની પ્રબળતા

આ કારણે જ “દુસ્ત્યજઃ સતામપિ” શબ્દોથી જ્ઞાનીઓએ

દિશિરાગના ફદામાથી છટકવું લવભલા સમજી-શાણા ગણાતા માનવીઓ માટે પણ અમર જણાવ્યું છે

ઠામરાગાદિનો ત્યાગ સહેલો છે, અન્ય દર્શનવાળાઓ બધા કંઈ ભૂખે મરતા અને અણસમજથી સન્યાસ લે છે એવું નથી, તામલિ અને પૂરણતાપમ મઘળી વાતે જોગવાઈ વાળા ભર્યા ઘરમાથી નીકળ્યા હતા, પણ જે શાગો કે તેના ઉપદેશકો પર રાગ હોય છે જેને લઈને કે પોતાની બુદ્ધિ-કંપનાને જરાપણ ઉપયોગમા લીધા વિના માન્યતાના વ્યામોહમા ફસાએલા રહે છે આવી સ્થિતિમાથી જ ધીરે ધીરે દિશિરાગ કેળવાય છે

દિશિરાગનું પાઠદર્શક વિચિત્ર આવરણ

દિશિરાગ એ વિચાર-બુદ્ધિ-માન્યતાના આઠે આવવાનું પ્રબલ આવરણ પણ પારદર્શક છે જેથી બુદ્ધિ-વિચાર પણ વિકૃત રીતે પ્રવર્તે તેને પોતાને અબર ન પડે કે મારા વિચારો દિશિરાગના પારદર્શક દ્વિપિત આવરણથી અવરાએલ છે

જેમકે- ભીંમા તડકાથી આખોનું જતન કરવા વાદળી કે લીલા ચરમા પહેર્યા હોય ત્યારે બધું કેવું દેખાય ? વાદળી કે લીલું ને !

આપણી પોતાની બુદ્ધિ કે અક્ષત પણ ત્યાં કેવી અવરાઈ લાય છે ?

કાયનો રંગ પહેરનારની અક્ષત કે ધારણા સાથે અબધ ન રાખી પોતાનો પ્રભાવ બતાવે છે, તે રીતે દિશિરાગ નયું મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ હોવા છતાં, તે એવું પારદર્શક આવરણ કાયના જેવું છે, જેથી કે માણુનને પોતાની વિપરીત માન્યતા કે વિચારોની વિષમતા ઓળખાય નહીં

મને તેવી અક્ષત કે ધારણા સારી હોય તો
 રીતા દા ત્તા મગમા પહેર્યા પછી મહેદ વીજ
 ફેખાય તે દાને મમે તેમજ બમેલ કે સમજી રોગ

ચરમાથી વસ્તુનું વિપરીત દર્શન પોતાની આદ્યનિક રીતે થતું હોય તેવું થાય.

આ તો બધું પ્રાસંગિક રીતે વિચાર્યું !

દષ્ટિરાગ કરતાં દષ્ટિસંમોહ વિચિત્ર છે.

અહીં વાત દષ્ટિરાગની નથી પણ દષ્ટિસંમોહની છે.

દષ્ટિરાગ એટલે વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાણુ છતાં ન ઓળખાય એટલે કે છતાં ગુણો પણ અવગણુ રૂપ ભાસે. અને અછતાં અવગણુ પણ ગુણો રૂપ ભાસે.

જ્યારે દષ્ટિસંમોહ એટલે વસ્તુના સ્વરૂપમાં કંઈ ફેર ન હોય પણ માત્ર શબ્દોનો ફેરફાર હોવાથી મૂઢતાથી ઝઘડો કરવા તૈયાર થાય.

આ દોષ વસ્તુવિચારણામાં ખૂબજ નિકૃષ્ટ કોટિનો દર્શાવ્યો છે.

કેમકે સ્વરૂપમાં કે ગુણધર્મમાં ફેર ન હોય માત્ર શબ્દોનો ફેરફાર તેટલા માત્રથી ઝઘડો કરવાની વૃત્તિ તે ખરેખર ખૂબ જ મોહની પ્રખળતા સૂચવે છે.

પચ્ચત્ત્વરિં મહત્ત્વ

પ્રસ્તુતમાં વાત એ છે કે—

આ અધ્યયનમાં પચ્ચત્ત્વરિં—પ્રતિજ્ઞાનું મહત્ત્વ છે. અહીં કદાચ કોઈ ઉપલક્ષીયા વિચારવાળો કહે કે અહિંસા આદિ જે પાંચની વાત તમે કરો છો તેમાં નવું શું છે ?

ખીજા ધર્મવાળાઓ પણ વ્રત, મહાવ્રત, યમ, નિયમ શિક્ષા કુશળ ધર્મ આદિ જુદા જુદા નામોથી અહિંસા આદિ પાંચને માને જ છે, તો તમે નવું શું કહો છો ?

અન્યદર્શનીઓની બધી વાતો મિથ્યાત્વી છે એમ કહેવું પણ સાઈ નથી.

વસ્તુ એકજ હોય તો નામનો ઝઘડો શા કામનો ? એવો ઝઘડો કરવો તે ખરેખર દષ્ટિસંમોહ નામનો હલકો દોષ કહેવાય !

આ બધી વાત વાલીની યદ્ધ!

અહીં વિચારવાની વાત એ છે કે—

વસ્તુનું સ્વરૂપ સરખું હોય તો નામનો ઝણડો કરવો વ્યાજબી નહીં, પણ અહીં તો મૂળમા-પાયામા જ ભેદ છે !

અન્ય દર્શનીઓએ યમ, નિયમ-શિક્ષા આદિ નામે જે કહે છે તેમા અને અધ્યયનમા બતાવાતા અહિંસા આદિમા ઘણો ફરક છે

પદ્મ્યદ્વિપાણ્ય-પ્રતિજ્ઞાના ધોરણે અહિંસા આદિનું મહત્ત્વ જ્ઞાનીઓએ જે દર્શાવ્યું છે, તે દૃષ્ટિએ તો વસ્તુ સ્વરૂપમા જ આકાશ-પાતાળનું અતર પડે છે, એટલે વાલી દૃષ્ટિસમોહ દોષની આપત્તિ આવે તે ખરેખર ઉચિત નથી !

મૂળ વાત એ છે કે—અહિંસા આદિનું પાલન પદ્મ્ય રૂપે યવું જરૂરી છે પદ્મ્ય એટલે આશ્રવોનો પરિહાર, આ દૃષ્ટિથી અહિંસા આદિનું પાલન જ્ઞાનીઓએ વિદિત કર્યું છે

અન્ય દર્શનીઓની માન્યતા એવી હોય છે કે—અહિંસા આદિનું પાલન કરવાથી પાપ રોકાય એ વાત અન્ય દર્શનીઓના ખ્યાલમા જ નહીં જે કેવળ અહિંસાદિના પાલનના પાયામા રહેલ છે

અર્થાત્ અહિંસાદિનું પાલન પદ્મ્ય રૂપે આશ્રવોને રોકવા રૂપે મહત્ત્વનું છે આ વાત સ્વીકાર્યા વિના ચબ્દની સમાનતાથી ભોળવાઈ જવું ઠીક નથી

પદ્મ્ય ની મહત્તા બાબત ફૂટ દલીલ

અહીં કહાય દોઈ એમ કહે કે—આ બધી લમણાઝીક શી ? અહિંસાદિનું પાલન આશ્રવ રોકવા રૂપે કે પુણ્યખંધના કારણ રૂપે ગમે તે રીતે ઉપયોગી માને ! પણ અહિંસા આદિ તો જૈનતરે માને છે ને ! બસ પતી ગયું ! બલેને ગમે તે રૂપે માને ! ખાટલામા આમ સુઓ કે આમ ! પણ કમ્મર તો ખાટલા વચ્ચે આવે ને !

આવી ફૂટ દલીલ સામે ખરેખર ખૂબ જ હોશીયારી રાખી વસ્તુનો નિર્ણય કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ !

વેપારી ધોરણે ફટ તર્કનો જવાબ.

લલા! તમે બધા સામાન્ય બુદ્ધુ તો નથી જ. વેપારી માનસ-વાળા છોને!

હુ તમને પૂછું કે ૨૫૦ લેખે લીધું અને ૫૦૦ લેખે વેચ્યું. અને ૫૦૦ લેખે લીધું અને ૨૫૦ લેખે વેચ્યું, એ બેમાં કશો ફરક ખરો કે નહીં!

સલામાથી. અરે! દીવા જેવો ફરક! એકમાં ૨૫૦ નો લાભ! બીજામાં ૨૫૦ નું નુકશાન! નાનો છોકરો પણ માને તેવી સીધી-સાદી વાત છે ને!

લલાલાઈ! વેપારી માનસના ધોરણે તમે અંદરનો ભેદ પારખી કાઢ્યો! બાકી આમ ઉઘાડી રીતે તો બંને સોદામાં ખરીદ્યું ને વેચ્યું છે, માલ પોતે નથી રાખ્યો, નો એકમા લાભ કેમ? અને બીજામાં નુકશાન કેમ? વેચ્યું તો બેય સોદામાં છે ને! પછી અંતર શું? એમ સ્થૂલ બુદ્ધિવાળો તો કહેને?

પચ્ચ, સંખધી જૈન-જૈનેતરની માન્યતાનું અંતર

એ રીતે એક પાપ રોકવા માટે અહિંસા આદિ પાલન કરે! બીજો પુણ્યને આવવા-વધારવા અહિંસા આદિનું પાલન કરે! એ બે વચ્ચે આમ લલે અંતર દેખાતું ન હોય કેમકે બંનેમાં અહિંસા આદિનું પાલન હોય છે પણ ઉંડાણથી વિચારતાં સ્પષ્ટ સમજાય તેમ છે કે પાપને રોકવા માટે અહિંસા આદિનું પાલન કરવામાં અહિંસા આદિ આપણા ઘરની પોતીકી ચીજ કહેવાય, અને પુણ્યને આવવા મેળવવા માટે અહિંસા આદિનું પાલન કરવામાં અહિંસા આદિ પારકા ઘરની ચીજ ગણાય.

કેમ કે જ્ઞાનીઓએ આત્માને ચારિત્ર સ્વરૂપ જણાવી ચારિત્રને રોકનાર અવિરતિ ને પાપ રૂપ જણાવેલ છે. જેટલા અંશમાં તે અવિરતિ રૂપ પાપ રોકાય તેટલું બ્યાજબી માને, પણ જેઓ આત્માને જ્ઞાનમય કે ચારિત્રમય ન માને તેઓને પચ્ચક્રખાણ બહારની ચીજ થાય.

આમ સૂક્ષ્મ રીતે જૈન-જૈનેતરોના અહિંસા આદિના પાલનમા પાયાનો જ મોટો ફરક પડે છે

ચારિત્ર આત્માનો સ્વભાવ છે

જૈનોની તો એવી ચોક્કસ માન્યતા હોય છે કે-

“જાણ સ્વ દસણ ચેવ ચરિત્ત સ્વ તવો તદ્દા ।

ધીરિય ઉવમોગો ય પય જીવસ્સ લક્કસણ ॥

અર્થાત્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીય અને ઉપયોગ એ આત્માનું સ્વરૂપ લક્ષણ છે

એટલે જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર આત્માના સ્વરૂપ રૂપ છે, તો અચારિત્ર એ આત્માનો વિભાવ થયેા કહેવાય તો જેટલે અંશે તે અચારિત્ર-વિભાવ રૂપ પાપ રોકાય તેટલે અંગે જૈનો તો વધુ મહત્વનું માને

માયા જૈનની માન્યતા શી ?

એટલું જ નહીં પણ આવી સાચી માન્યતા જેને ન વાય તેને કમ'નો બધ ન માને, અને વિરતિનો પ્રતિબધ ગણે । બધના કાગલુ કરણ તરીકે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, ઝપાય, યોગને માનીને વિરતિના બળે રોકાયાની વાત જૈનોની ગળથુથીમા હોય ।

આ જાતની ગળથુથીના તત્ત્વને વિકસાવવા માટે પચ્ચંની જરૂરીયાતનો વિચાર થોથા અધ્યયનમા જણાવી ગયા

પાચમા અધ્યયનમા શું ?

હવે પાચમામા પચ્ચં કોણ ખરેખર લઈ શકે ? અર્થાત્ ભાવ-પચ્ચંખાણુના અધિકારી કોણ ? એ વાત વિચારાય ॥

પચ્ચાચારની મર્યાદામા સ્થિર મચેલો કે ધવા મચતો પુણ્યાત્મા ભાવપચ્ચંનો સાચો અધિકારી ॥

અર્થાત્ આત્માને આચાર=જ્ઞાનાંઓની આજ્ઞા-મર્યાદા પ્રમાણેની જીવન પદ્ધતિમા નિવસિતપણે રાખવા માટે જેની તત્પરતા દિગ્બિદ્યતા

ગોદાદરૂપ કાર્ય સાધનારને દેવલોક કે મનુષ્યવચ રૂપ વચ્ચે વિસામો મળે; ફરી ગોદાદરૂપ કાર્યની સાધના આગળ ધપે

એટલે પરચક્રખાણના અધિકારી તરીકે તે ગણાય જેના કે હિંચામાં જ્ઞાનીઓની આજ્ઞા પ્રમાણે છવન પદ્ધતિ ગોઠવવા રૂપે પંચાચારની મર્યાદામાં સ્થિર થવા સહેવાની પ્રબળ તમન્ના હોય.

આ તમન્ના એવી કે ગોદાદરૂપ કાર્યની સાધના મા તીવ્ર ઝંખના રૂપ હોવી જોઈએ, ભલે તેમાં વિલંબ થાય, તેમજ છવન-મરણની દરકાર રાખ્યા વિના. પ્રબળ ઇચ્છા રૂપ આ ઝંખના હોવી જોઈએ.

પરચ્ચં એ આત્માનો સ્વભાવ છે

વળી પરચ્ચ. એ આત્માનો સ્વભાવ રૂપ ગુણ છે. કેમકે આશ્ર વોને દોકવા રૂપે પરચ્ચ. ચારિત્રનું ન.ગ છે. અને તે રીતે સિદ્ધ ભગવતોમાં પણ અનંતજ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર છે. આ જાતનું પરચ્ચં આચારમાં સ્થિત હોય તેને મટી શકે.

આચારશુદ્ધિ ઉપર જેની દૃષ્ટિ સ્થિર હોય તે પરચ્ચંમાં ટકી શકે, ભલે ! તે પ્રમાણે ટકી ન શકાય પણ દૃષ્ટિ તો આચારશુદ્ધિના લક્ષ્ય ઉપર રાખવી જોઈએ

પરચ્ચં માટે આચારશુદ્ધિના લક્ષ્યની જરૂર

વ્યવહારમાં પણ ખેતી પાછળ કાળી મનુરી કરનાર કણખી-ખેડૂત પણ ખડે ના અનાજના પાક ઉપર નજર રાખે છે, ભલે ! તેમાં સાથે ઘાસ આવે જ છે પણ અબાણ કણખી પણ એમ તો નથી જોલતો કે માનતો કે ઘાસ-કડખ મેળવવા ખેતી કરું છું.

તેમ પરચ્ચંનો ખરો અધિકારી તે કહેવાય કે જે આચારશુદ્ધિના દૃઢ લક્ષ્યવાળો હોય

સામાન્યથી દરેક ધર્મની ક્રિયા પાછળ આપણે કર્મનિર્જરનો ઉદ્દેશ રાખવાનો છે ધર્મથી આત્માનું કલ્યાણ થાય એ વાત મુખ્ય રીતે ધારણામાં રાખવાની છે, પરિણામોમાં ટકી ન શકાય કે આત્મ

કલ્યાણનું લક્ષ્ય વિચલિત થઈ જાય અને પુણ્ય બધાઈ જાય તે વાત જુદી ! પણ પુણ્યબધનો ઉદ્દેશ નહીં

એટલે પરચંથી આચારશુદ્ધિનું લક્ષ્ય મુખ્ય રાખવું જરૂરી છે, પરચં લીધા પછી તે અસ્ખલિત-અખડિત અને અબાધિત રૂપે ટકવું રહે તે માટે આચારશુદ્ધિ જરૂરી છે

આચારશુદ્ધિ માટે અનાચારનો ત્યાગ જરૂરી છે

અહીં એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે-આચારશુદ્ધિના લક્ષ્યની સફળતા અનાચારના ત્યાગ સાથે સંકળાયેલી છે

અનાચારના ત્યાગ સિવાય આચારનું પાલન યોગ્ય રીતે થઈ ન શકે તેથી આચારશુદ્ધિ મેળવવા ઇચ્છતા પુણ્યાત્માએ અનાચારનો યથાશક્ય પરિહાર કરવા ઉપયોગ રાખવો જોઈએ

આમ છતાં આચારનું પાલન જેમ અનાચારના ત્યાગ વિના સંભવિત નથી, તેમ અનાચારનો ત્યાગ પણ આચારના પાલનની તત્પરતા વિના શક્ય નથી આ રીતે બંને વાત પરસ્પર સાપેક્ષ છે

આ કારણે આ (પાચમા) અધ્યયનનું નામ “આચાર-નાચાર શ્રુત” પણ પૂર્વે વિચારાઈ ગયું છે

અનાચાર ત્યાગની સાપેક્ષ મહત્તા

ખરી રીતે વિચારતા એમ સમજી શકાય છે કે-આચાર એ કૂવાના છાયડા જેવો છે, લલેને ૭૦ હાથ ઉંઠો કૂવો હોય, પણ તેનો છાયડો નાના ગલુડીયાને પણ તાપથી ખચવા માટે ઉપયોગી ન થાય જ્યારે અનાચારનો ત્યાગ એ પાચ-સાત હાથ ઉંચા ઝાડના છાયડા જેવો છે કે જેની નીચે તાપમા બળ્યા-ઝળ્યાને થોડીક શાંતિ મળે છે લલે ને પડી ઠેરડાના ઝાડનો છાયડો હોય

આ ઉપરથી એમ ફલિત થાય કે અનાચારના ત્યાગની મહત્તા વધુ છે, તેના ઉપર આચારશુદ્ધિનું સાપેક્ષ મહત્ત્વ છે, એટલે અનાચારના ત્યાગ રૂપ પરચંના આધારે જ્ઞાન, માન્યતા, આચારશુદ્ધિ

આદિનું મહત્ત્વ નાનકડા પણ ઝાડના છાંયડા જેવું છે, અનાચારના ત્યાગ વિના જ્ઞાન, માન્યતા, આચારશુદ્ધિ આદિ કૃપાના છાંયડા જેવું ગણાય.

દેવો સંવર-નિર્જરાના અધિકારી કેમ નહીં ?

સમ્યગ્દષ્ટિ દેવો અનાચારના ત્યાગની શક્યતાના અભાવે ઉચ્ચ આચાર-વિચારના પાલનની ભૂમિકાએ વ્યવહારથી દેખાતા છતાં સંવર-નિર્જરાના યથાર્થ અધિકારી બની શકતા નથી.

અર્થાત્ પંચાચારના પાલનમાં પ્રવૃત્તિ થવા છતાં પણ અનાચારના ત્યાગ રૂપ પચ્ચન્ના અભાવે આરાધક પણ પુણ્યાત્મા મોક્ષમાર્ગ તરફ વધી શકતો નથી.

જીઓ ! નારકીને સમ્યક્ત્વ હોય ને ! મતિ આદિ ત્રણ જ્ઞાન હોય ને ! દેવો પણ સમ્યક્ત્વ અને ત્રણ જ્ઞાનવાળા હોય છે ને ! તેમ જ નારકીના જીવો દુઃખ સહન પણ કેટલું બધું કરે છે ! છતાં અનંત કાળમાં પણ ક્યારેય એવું બન્યું છે ખરું કે-કોઈ દેવ કે નારકી મોક્ષમા ગયો હોય ?

હુંકમા વાત એટલી કે-સાચો આચાર કથનીનો નહીં પણ કરણીનો જ્ઞાનીઓએ દર્શાવ્યો છે. તેથી અનાચારના પરિહાર રૂપે પચ્ચન્ન રૂપ કરણી જરૂરી છે ?

કથની-કરણીની એકરૂપતા જરૂરી છે

જીઓ ! અવિરત સમ્યગ્ દષ્ટિને માત્ર કથની જ છે ને ? દેશ-વિરતિવાળાને પણ માત્ર સવાવસાની દયા એટલે તે સિવાય બધું માત્ર કથની જ છે !

એટલે કરણી વગરની કથની જિનશાસનમાં વળુદવાળી નથી.

આજે ચૌદશ છે, પર્વનો મોટો દિવસ છે, કંઈક ભાગ્યશાળી-ઓએ પૌષધ કર્યા છે, જેઓ પૌષધ ન કરી શક્યા તેઓ પણ જો આ કરણી તરફ આદરવાળા રહે કે આપણા કમભાગ્ય કે આપણે

આજે પર્વના દિવને કંઈ કરી શક્યા નહીં, તો તેઓનું સ્થાન આરાધન તરીકે જિનશાસનમા રહે

કરણીની આમીને ઢાકવા કગતો કુતર્ક

પણ કેટલાક અજ્ઞાની જીવો સ્વચ્છ પ્રવૃત્તિ જીવહિંસા આદિની કરે અને બચાવ ખાતર એમ કહે કે એ તો એ જીવોના પાપનો ઉદય કે આ રીતે મરે છે આ રીતે કરણીની ઉપાદેયતા જ ન કમૂલે, ઉપરથી પાપને છાવરવાનું સાહસ કરે ત્યાં શું કહેવું ?

ખરેખર તો વિચાર એમ કરવો જોઈએ કે પાપનો ઉદય એ જીવોનો કે મહારો ? અને એ જીવોના પાપના ઉદય કરતા વધુ ગાઢ પપોદય મહારો છે કે-આવી અનર્થકર પ્રવૃત્તિને છોડવાની વિચારણાના બદલે છાવરવાનું મન થાય છે !

એ જીવોને પાપનો ઉદય છતાં ભાગ્યનો ઉદય સાથે છે જ, જેથી કે તેઓ કુળ ભોગવીને પાપ તોડી રહ્યા છે, પણ અજ્ઞાનવશ આવી સ્વચ્છ પ્રવૃત્તિ કરનારા જીવો તો પાપ કરે છે, ઉપરથી તેની હેય બુદ્ધિ ન હોવાથી નવા પાપના પોટલા સર્જે છે

તો પાપનો ઉદય કેનો અનિષ્ટ ? ખૂબ જ સ્વસ્થતાથી વિચારો!!!

કરણીનો મેળ નધો દક્ષ કથનીમા જ અટક રહ્યા છે, તેવાઓને જ આવી ભળતી વિચારણાઓ શુભ છે ?

કથની-કરણીના મેળવાળાની મનોદશા

પર્વના દિવસે લીલોતરીનો ત્યાગ ન કરી શકનારો કથનીમા જ અટક્યા હોય તો લીલોતરીના જીવનો પાપોદય સમજે પણ કરણીની ઉપાદેયતા સમજનાર પુણ્યાત્મા હૈયામા અરેરાટી ધરાવે કે આજે પર્વના દિવસે કુળ લીલોતરી પણ છોડી શકતો નથી ખૂબ જ વિષમ પાપનો ઉદય મહારો છે એમ સમજે !

આ ઉપરથી એમ મનનય છે કે-કથની અને કરણીનો મેળ ભળ્યો હોય તો સાચો આચાર પાળ્યો કહેવાય

પ્રાચીન ધર્મોના આલોચના

ધર્મી વાગે આવી નીચે દેખીએ તો જોઈએ, કમળીમાં નથી મોલી
તો તેની નાની કિંમત મમનની નથી. જેમ કે બાળકોને
જોઈને દેવતાનું મોઢું કોઈવાર મોઢું મોઢું મોઢું. પણ એ
નાના બાળકો શું સમજે ?

તો આ દેખાતું પાછળ દીકરાની વાત દેખીએ તો જોઈએ
ઉપાદેય નથી કે ઉપાદેય જેવી માની નથી જાણે મોટું બાળક છે

અવધારમાં લગે કરાય છે તો લગે મરણને માની કે દાસી
ઉમરનો પણ હોય, તમારું મોટું શું ? અને તમારી જવાબદારી
કેટલી ? લગે કર્યા પછી બન્ધુ-પોષણની કેટલી જવાબદારી મારે
આવશે ? એ બધું સમજતો નથી જોતો તો પણ તમારું મરણ
કરણી રૂપે સમજાવેલું હોય ત્યાં કોઈ મોઢું નથી જોતું કે જે હોય
આ નાના બાળકો લગમાં શું સમજે ? આદિ.

દીકરા માટે તો નાની-કે મોટી ઉમરમાં દીકરા માલખાતો દેખાતો
રખાય છે કે બાળક કોણ છે ? જૈનકુળમાં જન્મેલું છે, કે કેમ ? કે જોને
ગળથુધીથી સંસ્કાર એવા મળ્યા છે કે નહીં. આથી જોને ન જાણે.
કોઈ પણ બાળક સાધ્વીને અડશે નહીં, તેમ જ કોઈ બાલિકા સાધુને
અડશે નહીં, અહીં જવાય તો પાપ લાગશે એવી ધારણા કુળ સંસ્કારથી
ઘડાયેલા હોય છે.

એ રીતે ગોરણ-જાતિને રેલગાડી-મોટરમાં ફરતાં જોવા છતાં
નાનું બાળક પણ કુળ સંસ્કારથી સમજે કે ના ! આ મદાગલ
નથી ! આ તો ગોરણ છે ! અમારા મદારાજ તો ગાડી-મોટરમાં ન જોને.

આ રીતે કુળ સંસ્કારથી પાયાની સમજણ હોય જ છે ? તો
પછી દીકરા તેને આપવામાં શો વાંધો હોય ?

લગમાં જવાબદારીનું બાન બધાને હોય છે ?

લગ કરવાની વખતે નાના બાળકને ભરણુ-પોષણની જવાબ-
દારીનો ખાલ પણ નથી હોતો ! પરણ્યા પછી કંઈ વાંધો પડે કે

ખીજી વાર લગ્ન કરવું હોય તો પરણેતરને ભરણુ-પોષણ આપવું પડે તેને સતાન હોય તો સતાન સાથે ભરણુ-પોષણનો ખર્ચ આપવો પડે તેનો છોકરો કમાતો હોય તો પણ પરણેતર પૂરો ખર્ચ માગે, ન આપે તો કોર્ટે દસડે, અને સરકાર પણ કાયદાના બળે બંધાવે

આ બધાનો ખ્યાલ પરણનારને નાની ઉંમરમાં નથી હોતો. છતાં ત્યાં કરણી-કથની બંને એક હોવાથી નાની ઉંમરમાં પરણવાનાં વાત સામે કાંઈ ફરિયાદ નહીં

અને ખાલ દીક્ષા સામે આટલી ઝુલેશ એ શું સૂચવે છે કે દીક્ષા કથનીમાં ઉં કરણીમાં ઉપાદેય તરીકે સમજાઇ નથી

અર્થાત્-કથની-કરણી બંને એકરૂપ જેની બુદ્ધિમાં હોય તે જ પોતાની જાતને અનાચારથી દૂર રાખી આચારમાં ટકી શકે અને તે પુણ્યાત્માં પચ્ચંનો અધિકારી જાણવો

આ અધ્યંની વ્યાખ્યાનો ઉપક્રમ

આ રીતે પચ્ચંના અધિકારી તરીકે અનાચારના ત્યાગ સાથે આચાર પાલનની વાત જણાવીને આ અધ્યંમાં જણાવાના આચારની વાતનું સમર્થન કર્યું, હવે તે આચાર શબ્દની વ્યાખ્યા નિગ્રેપા દ્વારા જણાવે છે

નિગ્રેપની વ્યાખ્યા અને મહત્તા

પૂર્વમાં શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીજી પાંચમાં અધ્યયનના નિર્ણય પ્રસંગે આચાર શબ્દના નિગ્રેપા જણાવે છે નિગ્રેપા એટલે શું ? નિ=નિશ્ચયે કરી, ગ્રેપ=બુદ્ધિમાં પદાર્થને સ્થાપવો, નિગ્રેપ=વસ્તુના અનેકવિધ સ્વરૂપને તે તે યોગ્ય રીતે બુદ્ધિમાં સ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન નિગ્રેપ માટે એવું કહેાય છે કે-

“ જતથ ય જ્ઞાણેજ્ઞા, તતથ ય ત નિષ્કિષ્ણવેજ્ઞ સત્ય ।

જતથ ય જ્ઞાણેજ્ઞા, નિષ્કિષ્ણવ પ્તત્તત્તત્ત તતથ ॥ ”

અર્થાત્ જ્યાં જેટલું વસ્તુનું સ્વરૂપ જ્ઞાત હોય તે સધાગાની

વ્યાખ્યા કરવી, જ્યાં વધુ ખર્ચ ન હોય તો ત્યાં. જઘન્યથી નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ એ ચાર નિશ્લેષનું વર્ણન તો કરવું જ !

કલિકાલ સર્વજ શ્રી હેમચ દ્રાચાર્યશ્રીએ પણ તીર્થ કરોની લોકો-
તર ઉપકારિતા દર્શાવતાં જણાવ્યું છે કે—

“ નામા-કૃતિ-દ્રવ્ય-માર્ગઃ, પુનતસ્ત્રિજગજ્જનાન્ ।

ક્ષેત્રે કાલે ચ સર્વસ્મિન્નર્હતઃ સમુપાસ્મહે ॥

અર્થાત્ સર્વ ક્ષેત્ર અને સર્વ કાળમાં નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવથી ત્રણે જગતના પ્રાણીઓને પવિત્ર કરતા અરિહંતોની ઉપાસના કરીએ છીએ.

આ શ્લોકથી ચાર નિશ્લેષાનું વિશિષ્ટ મહત્ત્વ જણાય છે.

જઘન્યથી પણ ચાર નિશ્લેષા કેમ ?

આ ઉપરથી એમ નક્કી થયું કે—

ઓછામાં ઓછા પણ દરેક વસ્તુના ચાર નિશ્લેષા થાય જ !

તેનું શું કારણ ? એ વિચારતાં સ્પષ્ટ જણાય તેમ છે કે—

દુનિયામાં શબ્દોનો વ્યવહાર નામ, આકાર, ભૂત કે લવિષ્યની સ્થિતિ અને વર્તમાનકાલીન સ્થિતિ આ ચાર બાબતોને લઇને જ થાય છે.

કેટલાક શબ્દો એવા પણ છે જે કે ઉપર બતાવ્યા તે ચાર કરતાં વધુ બાબતો સાથે પણ સંકળાયેલ હોય.

તો શબ્દ વ્યવહાર કરવા માટે જેટલી બાબતો તે પદાર્થની સાથે સંકળાયેલી હોય તે સઘળી નિશ્લેષ તરીકે કહેવાય.

ઓછામાં ઓછી નામ, આકાર, ભૂત-લવિષ્યની સ્થિતિ અને વર્તમાનકાળનું સ્વરૂપ આ ચાર તો દરેક પદાર્થમાં હોય જ !

માટે જઘન્યથી પણ દરેક પદાર્થના ચાર નિશ્લેષા (નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ) થાય.

નામાદિ ચાર નિર્દેશ સમજવા માટે વ્યવહાર દેખાત

હુનિયામા જોઈએ છીએ કે કોઈ પણ ચીજના આકાર અને તેના નામ ઉપરથી અમુક જાતનો વ્યવહાર નક્કી થાય છે

જેમ ઘડિયાળ તો બધી ખરી ! પણ અમુક આકાર અને કપ નીની એટલે તેના આકાર આદિ ઉપરથી ઘડિયાળની જાતો જુદી જુદી ગણાય તે રીતે પદાર્થની ભૂત-ભવિષ્યની અને વર્તમાનકાળની સ્થિતિ ઉપરથી પણ વ્યવહાર થાય છે

જેમ કે હું બોલુ કે જોયો ! તમે પૂછો કે શુ કહ્યું ? હું કહું કે જોયો આ નામ નિર્દેશ થયો

પછી જોયો કેવો ? તો આવો ! અથવા સાધુના ચિત્રમા જોયાની આકૃતિને અનુલક્ષી કોઈ પૂછે કે આ શુ ? તો કહે કે જોયો આ સ્થાપના નિર્દેશ થયો

વળી કોઈ બાઈ સાધુ મહારાજને વહોરાવવા માટે જોયાની દશીઓ વણવા માટે ઉનની કોમ્પીઓ લઈ બેઠી - કોઈ પૂછે કે બહેન ! શુ છે આ ? શુ કરો છો ? તો કહે કે - જોયો બનાવું છું બાલે પદર દિવસ પછી જોયો (દશીઓ) તૈયાર થાય

આ દ્રવ્ય નિર્દેશ થયો - કેમકે જોયાની ભવિષ્યકાલીન સ્થિતિ આશ્રી વ્યવહાર થાય છે

વજ્રેલી દશીઓવાળા મુદર રીતે બાંધીને તૈયાર કરેલ રત્નોહરજીને પણ જોયો કહીએ છીએ તે બાબ નિર્દેશ થયો કેમકે જોયાની વર્તમાનકાલીન દશાના આધારે વ્યવહાર થાય છે

આ રીતે નામ, આકાર, કારણ અને કાર્ય એ ચાર રીતો દરેક પદાર્થને જોળખાવવા માટે જરૂરી છે

ખરેખર પદાર્થ માત્રને સાચા સ્વરૂપમા જોળખવા આ ચાર બાળતો જરૂરી છે

તેથી જ ચાર નિર્દેશ સાર્વાંગિક છે

સ્થાપના નિશ્ચેપ ન માનનારાઓની મનોદશા

અહીં વિચારણીય બાબત એ છે કે—દુનિયાના પુસ્તક, ઘડિયાળ આદિ પદાર્થો કે ઓઘા આદિ ધાર્મિક ઉપકરણોમાં ચાર નિશ્ચેપા માનવા જ પડે, તે વિના વ્યવહાર અટકી પડે, એટલે માન્યા વિના છુટકો નહીં, તેથી માને છતા શ્રી તીર્થંકર દેવપ્રભુના સ્વરૂપની ઓળખાણ માટે ચાર નિશ્ચેપાની વાત આવે ત્યારે લડકી ઉઠે, ને કહે કે સ્થાપના નિશ્ચેપ અમોને માન્ય નથી. આમ કહેનારા આપણા સ્થાનકવાસી ભાઈઓ કેમ એટલું વિચારતા નહીં હોય કે વસ્તુના સ્વરૂપના અંગભૂત આકારને જણાવનાર સ્થાપના નિશ્ચેપો અમાન્ય કેમ?

જેમ નામને જણાવનાર નામ નિશ્ચેપ, કારણાવસ્થા ભૂત-ભવિષ્યની અવસ્થાને જણાવનાર દ્રવ્યનિશ્ચેપો, અને કાર્યાવસ્થા-વર્તમાનકાલીન અવસ્થા જણાવનાર ભાવ નિશ્ચેપ માન્ય છે તો વસ્તુના આકારને જણાવનાર સ્થાપના નિશ્ચેપ કેમ માન્ય નહીં ? ? ?

ચોપડીમાં લેખકનો ફોટો, સુધારનારનો ફોટો, પૈસા આપનારનો ફોટો હોય તેનો વાધો નહીં. વાધો આવે ફક્ત લગવાનના ફોટા સામે ! આમ કેમ !

તેમની સભામાં શ્રોતા તરીકે જનારાઓમાં કોઈના કપાળે મહા-દેવનું આડું ટીલું હોય તો વાધો નહીં. પણ કો'ક પીળા ચાંદલા-વાળા શ્રાવકને જીએ કે એમને કંઈનું કંઈ થઈ જાય ? અને ઝટ ખંડન શૈલિમાં ઉતરી જાય !

આ શું અભિનિવેશનું તોફાન નથી ?

તેમના સાધુ કાળ કરી જાય તો તેની પાલખી કરે, કાઠથી કાઢે છે તો જડ શરીર, છતા તેના આડખર કરે પણ પ્રભુ પ્રતિમાની પૂજા-ભક્તિ એમને ખૂંચે !

ટુંકમાં કહેવાની વાત એ કે—

દુનિયાના કોઈ પણ પદાર્થની ટુંકી પણ માહિતી આપવા માટે

ચાર નિયેષા જોઈએ જ ! તે વિના વસ્તુનું સાચું સ્વરૂપ જાણ્યું ન કહેવાય !

નિષેષ દ્વારા આચાર-અપત્તતાનો નિર્ણય

પ્રસ્તુતમા આ અધ્યયનનું આચારશ્રુત જે નામ છે, તેમા આચારના ચાર નિયેષ થાય છે તે જાણ્યાથી જ આ અધ્યયનમા પચ્ચંના અધિકારી તરીકે જણાવાતા આચાર-સપત્તની યોગ્યતાનો નિર્ણય સમજી શકાય

તો હવે તે આચારના ચાર નિયેષ કેવી રીતે થાય છે ? તેનું સ્વરૂપ કેવું છે ? વગેરે અધિકાર નિયુક્તિદાર ભગવત પૂં આં શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીજી દ્વરમાવશે તે અધિકાર અત્રે વર્તમાન

મનનીય શાસ્ત્રાજ્ઞાઓ

• આગમેણ સર્વા પરકમમિજ્ઞાસિ
વિવેકીએ શાસ્ત્રાજ્ઞા મુજબ વીર્યેત્લાસ
પૂર્વક પ્રવર્તવા તત્પર થવું જોઈએ
• ણય્યા ધીરા મહાવીરિ
શ્રી તીર્થ કર પ્રભુએ પ્રરૂપેલ પચાચારના
ખાળતના રાજમાર્ગ પર વીર્યેત્લાસપૂર્વક
વધનારા વીરપુરૂષો કહેવાય છે

—શ્રી આચારગિરિ

આખ્યાન ૧૦

જામં ઠવણાયારે દઢ્વે માવે ચ હોતિ જાયવ્વો ।

પમેવ ચ સુત્તસ્સ, ણિક્કલ્લો ચ્ઠઽવ્વિહો દ્વોતિ ॥

શાસ્ત્રકારમહારાજ નિર્ચુક્તિકાર ચૌદપૂર્વધર શ્રુતકેવલી આચાર્ય
શ્રી ભદ્રાહુરવાસીજી શ્રી સૂત્રકૃતાંગસૂત્રના બીજા શ્રુતસ્કંધના
પાચમા અધ્યયનની નિર્ચુક્તિ શરૂ કરતા પૂર્વે ચોથા અધ્યયનમા
પચ્ચંની ક્રિયાનું મહત્ત્વ દર્શાવતાં જણાવી ગયા છે કે
દદિ સંમોહ એટલે ?

પ્રતિજ્ઞાને દરેક આસ્તિક દર્શનકારોએ માન્ય રાખી છે. જૈને-
તરોએ વ્રત નિયમ શિક્ષા રૂપે અને જૈનોએ મહાવ્રત રૂપે હિંસાદિની
પ્રતિજ્ઞા જણાવી છે.

આમાં શબ્દભેદને લઈ વિવાદને સ્થાન નથી, આપણે હિંસાદિના
ત્યાગને મહાવ્રત કહીએ જ્યારે બીજાઓ વ્રત, નિયમ, શિક્ષા કે
કુશળધર્મ કહે !

તેમાં તકરાર નથી, કેમકે પૂઠ આઠ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મંના
જણાવવા પ્રમાણે જૈનત્વના પગથારે ચઢેલાને દદિસંમોહ ન હોય.

દદિસંમોહ એટલે જ્યાં ગુણની અપેક્ષાએ પરમાર્થમાં ફેર ન
હોય, આપણે મહાવ્રત શબ્દથી જે કહેવા માગીએ, તે જ વાત જો
જૈનેતરોના વ્રત નિયમ આદિ શબ્દોથી જણાવાતી હોય તો
શબ્દભેદથી ભડકવું તે દદિસંમોહ.

નામ-સંજ્ઞાના શાબ્દિકભેદથી વસ્તુ સ્વરૂપની ભિન્નતા ન હોવા
છતાં શાસ્ત્રોમાં પરસ્પર વિરોધાભાસ ઉભો કરવો તે દદિસંમોહનું ફળ છે.

પાણુ—

અહીં જરા ગંભીરતાથી તટસ્થપણે વિચારવાની જરૂર છે.

વિવેક અને જિજ્ઞાસાના સુમેળ વિના ગુરૂગમ મેળવવાની બેઠર
કારીથી ઘણીવાર શાસ્ત્રવાક્યો પણ શસ્ત્રરૂપ બની જાય છે

પૂઠ આઠ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મઠના વચનો અતિ જાણીર હોય છે, લેલાગુનીતિથી અદ્વરથી તે વચનોને પકડવા જતા મર્મ હાથમા ન આવે અને પરિણામે બુદ્ધિમા વિકૃતિ પેસી જાય

તેથી દૃષ્ટિસંગ્રહની વ્યાખ્યાને જગ સૂક્ષ્મતાથી વિચારવી જરૂરી છે નહીં તો જોળ-અને જોળ ભેયની એકરૂપતાની જેમ જગતના અન્ય ધર્મો સાથે જૈન દર્શનનું સારૂંથ્ય થઈ જશે તેમ થતા તાત્ત્વિક દૃષ્ટિનો હોય થઈ જશે, માટે દૃષ્ટિસંગ્રહની વ્યાખ્યાના ગ્રંથને પારખવાની જરૂર છે

પૂઠ હરિભદ્રસૂરિજી મઠના વચનોની ગણીગતા

જૂઓ ! આવું જ પૂઠ આઠ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મઠના નય આપેલ શ્લોક બાળત તેના મર્મને નહીં સમજવાથી થવા પામ્યું છે તે શ્લોક આ રહ્યો —

“પક્ષપાતો ન મે ધીરે, ન દ્વેષ કપિલાવિષુ ।

યુક્તિમદ્ વચન વસ્ય, તસ્ય કાય પરિગ્રહ ॥”

આ શ્લોકનો અર્થ આપણે માત્ર તાત્ત્વિક-વિચારશૂન્ય પછે ઉપલબ્ધિયા રાગ-દ્વેષ નહીં કરવા પૂરતો ધ્યાનીએ છીએ

ખર્ચી ગીતે તો જિનજાસાની તત્ત્વનીતિ પ્રમાણે ગગ-દ્વેષમૂલક વ્યક્તિના પ્રમાણ્ય કે અપ્રમાણ્યને અનુચિત કરાવી આત્મહિતકર પદાર્થોના યથાર્થ નિરૂપણ અને તેની પદ્ધતિના આધારે વ્યક્તિના પ્રમાણ્ય-અપ્રમાણ્યની મહત્તા દર્શાવી છે

અથવાસ્વદર્શનનો અતાત્ત્વિક પક્ષપાત અને પરદર્શનનો અનુચિત તિસ્કાર સુઠ પુરૂષો માટે વ્યાજબી નથી એ આ શ્લોકનો કવન છે

પણ ! ઉડી સમજણ અને વિવેકપૂર્વક ગુરૂગમથી તત્ત્વ વિચારની ગતિના અભાવે આવા શ્લોકોને અદ્વરથી પકડી વિકૃત સત્યના પથે આપણે ધપી જઈએ છીએ

આ શ્લોકનો ઉપલક્ષિયો અર્થ સ્થૂળ બુદ્ધિથી એમ ઉપજાવે કે જૂઓ ! પૂઠ આઠ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મઠને નથી તો જિનેશ્વર મહારાજના વચનો પર આગ્રહ, અને નથી અન્ય દર્શનકારોના શાસ્ત્રો

ઉપર અનામદ. તેઓ તો સર્વ દર્શન પર અમભાવ ધરાવતા હતા ...
....આદિ !!!

પદ્મપાતો ન મે વીરેં શ્લોકનું રહસ્ય

પણ ભલા આદમી ! જરાક નો વ્યવહાર બુદ્ધિથી વિચાર કર્યો
હતો કે—

આપણા મુલ્યદલાઈ ઉભા થઈને એમ જાહેર કરે કે “હું
ચોર નથી ! હું ચોરી કરું નહીં ! મેં ચોરી કરી નથી.”

તો આવું જાહેર કરવાની મૂલ્યદલાઈને જરૂર ક્યાં પડે ત્યાં
કે—એમના પર ચોરીનો ખોટો આરોપ આવ્યો હોય ત્યાં ને !

એટલે પૂર્વ આં શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મં પોતાના અનેક
મંથોમાં ઠેકાણે-ઠેકાણે વાતે-વાતે લીટીએ-લીટીએ પ્રભુ મહાવીર
ભગવંતના તત્ત્વજ્ઞાનનું મંડન-પોષણ અને અન્ય દર્શનીઓની વિચાર
ધારાનું ખંડન-નિરસન કર્યું હશે. ત્યાં સ્વૂત બુદ્ધિવાળા ડોકની
ટકોર થઈ હશે કે—

“તમે તો જિનશાસનના રાગી અને અન્ય દર્શનના દેવી છે
એટલે જ તમે આટલો ગંધો ઝડો લઈને જિનશાસનના પદાર્થોનું
મંડન અને ખીજના મતનું ખંડન કરી રહ્યા છે.”

એ વખતે પૂજ્ય આં શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મં શ્રીએ પોતાની
યથાર્થ મનોદશાનું ચિત્રણ “પદ્મપાતો ન મે વીરેં” શ્લોકમાં દર્શાવ્યું.

મહાનુભાવો ! હું જે મહાવીર પરમાત્માના વચનોનું મંડન
સમર્થન કરું છું તે કંઈ અધશ્રદ્ધાથી દોરવાઈને નહીં હો ! તેમજ
સાંખ્ય, જૈન, નૈયામિક આદિનાં વિચારોનું ખંડન જે તમને દેખાય
છે. તે પણ તેમના પ્રતિ અણુસમજભરી અરૂચિ કે દ્રેષથી નહીં હો !

પણ મને મારા હૈયામાં ઉગેલા વિવેકના પ્રકાશમાં હીરા અને
કાચનો ભેદ જે પરખાય છે તેને હું મારા જેવા ખીજ અદ્યક્ષોના
હિતાર્થે જાહેરમાં મુકું છું.

વસ્તુ-સ્થિતિનું નિરૂપણ નહીં એ કંઈ ગુન્હો નથી !

અવેરીની સામે અસલી હીરો અને નકલી હીરો બંને લઈ જાઓ પછી યરાબર તપાસ કર્યા બાદ અવેરી હીરાની કિંમત હજારો કે લાખોની કહે અને બનાવટી હીરાની કિંમત મામૂલી જતાવે તો એમાં કંઈ અવેરી રાગ-દ્વેષ કરે છે એમ તો ન જ કહેવાય !

રહસ્ય પૂર્ણ અન્ય વાક્યો

આ વાત વાત પૂર્ણ આં હરિભદ્રસૂરીશ્ચંદ્ર મં બીજે પણ જણાવે છે કે “ ન શ્રદ્ધયૈષ ત્યયિ પક્ષપાત ” તથા લઘુહરિભદ્રાચાર્ય પૂં ઉપાં શ્રી યશોવિજયજી મં પણ ડરમાવે છે કે—

“ સ્વાગમ રાગમાત્રેણ, દ્વેષમાત્રાત્ પરાગમમ્ ।

ન શ્રયામસ્ત્યજ્ઞાનો ષા કિન્તુ મધ્યસ્થયા દૃશા ॥ ”

[શ્રી જ્ઞાનસાર અટક ૧૬ મોં]

અર્થાત્ “ જિનશાસનના આગમોને રાગ માત્રથી સ્વીકારતા નથી તેમ જીનના શાસ્ત્રોને દ્વેષ માત્રથી છોડતા નથી, પણ મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી ગુણ-દોષની પરીક્ષા કરવા પૂર્વક જિનશાસનના આગમો સ્થિતકર જણાયા તેથી તેનો સ્વીકાર કરીએ છીએ અને અન્ય શાસ્ત્રો તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી યોગ્ય ન હોઈ તેનો ત્યાગ કરીએ છીએ ”

દૂકમા કહેવાની વાત એ કે શ્રદ્ધા અને અધશ્રદ્ધામાં ઘણો તફાવત છે

મે પડકારુ તે સાચુ ! વસ્તુના મત્ત સ્વરૂપની જ્યાં દગ્ધાર ન હોય તેનું નામ અધશ્રદ્ધા ! કાલાન્તરે તે પક્ષપાત રૂપે રૂઝિએ

પણ ! ગુરૂકૃપાએ સત્ય વસ્તુને ઝોળખવાની તાત્ત્વિક દૃષ્ટિ સાપડી હોય અને તેના જોઈ હીરા-પત્થરાનો ભેદ પગાય, જિનશાસન હીરા જેવું લાગે અને અન્ય ધર્મો પત્થરા જેવા લાગે તેમાં માહજિક રીતે જિનશાસન પર રૂચિ અને અન્ય મતો પર અરૂચિ થાય, તે તો કંઈ રાગ-દ્વેષ ન ગણાય

આહીં કદાચ કોઈ કહે કે—“આ તો બધી શબ્દ વાળ છે, વસ્તુ ગતે તો જિનશાસન પર આંધળો રાગ જ છે. તેથી જ આ બધી બોલવાની સફાઈ છે. આદિ.”

આ વાતનો ખુલાસો શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં કર્યો છે કે—

“યુક્તિમદ્ વચ્ચનં यस્ય, તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ”

ખરેખર ! તર્કસંગત-યુક્તિગમ્ય જેનું વચન હોય તેનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ

એટલે કે દુનિયામાં ડાહ્યા સમજી કે વિવેકી કેને કહેવાય ?

કે જે યુક્તિસંગત વચનનો સ્વીકાર કરે તે !

સજ્જન માણસની આ ખાસીયત હોય છે, કે યુક્તિસંગત જે લાગે તેનો સ્વીકાર કરે અને યુક્તિગમ્ય ન હોય તેનો પરિહાર કરે !

પૂર્વ હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ પણ જણાવે છે કે ભગવાન મહાવીર મહારાજનું વચન યુક્તિસંગત લાગે છે, તેથી તેમના વચનનો સ્વીકાર કરૂં છું. અને પરિણામે તેના પર ભક્ત-રાગ કેળવાય છે. તેમ જ અન્ય દર્શનવાળાના વચનો યુક્તિસંગત ન લાગવાથી તેનો પરિહાર કરૂં છું, પરિણામે તેના પર અફિયાય છે.

આ રીતે ગલીર પણ યથાર્થ તત્ત્વદર્શન કરનારા મહામના પુણ્યાત્મા શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મંળના નામે આજે એમ કહેવાય છે કે—“એ આચાર્ય તો સર્વદર્શનસમભાવી હતા ! એમને “જૈનમતે આમ છે અને અન્યમતે આમ છે ? એ બધી ભાંજગડ ન હતી” આવું કહેવું—પ્રચારવું ખરેખર તે પુરુષની અલૌકિક દિવ્ય પ્રતિભાને કલકિત કરવા જેવું છે

ખરેખર આવા શ્લોકોના પરમાર્થ ગુરૂગમથી ગલીર ભાવે સમજવા જરૂરી છે.

કળિકાલમર્વજ્ઞના શ્લોકનું રહસ્ય

આ પ્રમાણે એક બીજો શ્લોક છે, તેમાં પણ અધૂરી સમજણથી ગોઠા વળે છે

“મવધીજાકુરજ્ઞના, રાગાદ્યા ક્ષયમુપાગતા યસ્ય ।

બ્રહ્મા વા ચિષ્ણુર્વા, હરો જિતો વા નમસ્તસ્મે ॥ ’

કલિકાલસર્વજ્ઞના અર્થગણીર આ શ્લોકને ખૂબ જ વિકૃત ગીતે આજે ઘટાવાય છે

પણ ખરી રીતે આશય એ છે કે-

સ સારને નવપદલલિત કરનાર રાગ-દ્વેષ-મોહ રૂપ બીજ જેના નષ્ટ થઈ ગયા છે, તે જ ખરેખર સુદેવ છે આવા સ્વરૂપવાળા નામથી બલે ને પ્રહ્લા હોય, વિષ્ણુ હોય કે મહાદેવ હોય !

એટલે આમાં ઝોક શેના પર છે ? “બધા દેવ ભરાખર ! નામનો ભેદ ભલે રહે !” એ વાત પર ઝોક નથી, પણ સુદેવત્વની અસલી વ્યાખ્યા રૂપે મ સારને ઉપજાવનાર રાગાદિ દ્રવ્યો જેના જીવનમાંથી મૂળમાંથી ક્ષણ વધ યા છે તે જ દેવ નમસ્કરણીય છે એ વાત ઉપર ઝોક છે

જે હરિ-હરાદિમા રાત્રાદિ દ્રવ્યોનો સર્વથા અભાવ હોય તો મને હરિ-હરાદિ નામોથી ભડકામણુ નથી, પણ હરિ-હરાદિના જગત્પ્રસિદ્ધ સ્વરૂપોના વર્ણનમાં ભારોભાર ડગલે ને પગલે સામાન્ય માનવીને ન છાજે તેવા વિષમ રાગ દ્વેષના ઉછાળા દેખાય છે, કે જેને ઈશ્વરની હીવાના નામે ઢાકવામાં આવે છે

આ રીતે શુદ્ધગમથી પરમાર્થ મામ્યા વિના સ્વચ્છદ મતિકપનાથી જે તે ભજતા વાતો આપણા બુદ્ધિના વિકૃતિથી ઉપજતી શાસ્ત્રોના રહસ્ય-દર્શી મહાપુરુષોના વાક્યોની કિંમત ઘડાડવી હયિત નથી !

દષ્ટિસ મોહનું રહસ્ય

મૂળ સુદાના વાત અહીં આપણે એ વિચારવાની છે કે

આપણે મહામત કહીએ, જેનેતરો યમ, નિયમ કે કુશલધર્મ આદિ કહે તો શબ્દનો શો અગટો ? અને તેમાં પૂં આં શ્રી હરિમદ્રસુરિ

મગ્ન નુ વચન મારી શબ્દ બેનથી અગડો કરવો તે દષ્ટિમિત્ર નામે અધમ દોષ ગણાય એમ સ્પષ્ટમાન કરીને, તે કેટલી બેનૂતી છે ? એ સમજવા જેવું છે.

પૂઠ આઠ શ્રી દરિબદ્રગરિ મગ્ના વગનો ગંભીર દોષ છે. તેનો વિચાર પણ ઉપત્તક બુદ્ધિથી ન થાય, તેના માટે આપણે પણ ગંભીર થવું પડે, તે ગંતે વિચારીએ તો જ તેમના નવનોની વધ થતા સમજાય !

વાત એ છે કે-શબ્દોનો અગડો બાજબી નથી, એટલી અમુશી વાત પકડવાથી ન આવે, તેની પૂર્વે શું કામું છે તે ધ્યાનથી જુઓ ! “ગુણતસ્તુલ્યે તત્ત્વે” એટલે શબ્દભેદ બલે રંગો, પણ બંનેનું સ્વરૂપ એકસરખું હોવું જોઈએ, જેમકે બાલન સાંઘલ, બોદન : ૩ RICE (રાઈસ) કહો પણ સ્વરૂપ તો સરખું જ છે ને ! બાન, નાંઘલ, બોદન, ૩ RICE (રાઈસ) શબ્દભેદ છતાં ચીજ તો એક જ સ્વરૂપમાં મામે આવે છે. તો આવા પ્રસંગે અગડો કરવો તે દષ્ટિમિત્ર ગણાય.

પણ જ્યાં સ્વરૂપમાં જ ગોટાળો હોય, માત્ર શબ્દભેદ નથી પણ સ્વરૂપભેદના કારણે કંઈના બદલે કંઈ સમજાવાતું હોય ત્યાં તો ગંભીરતાથી વિચાર કરવો જ પડે, એને કોઈ અગડો કે શબ્દની લકાઈ રૂપે ઘટાવે તે તેની બુદ્ધિની આછાશ બાજબી, પણ તેથી કંઈ બળતી ચીજોને સ્વીકારી અસલી ચીજ છોડી દેવી ?

આ રીતે વસ્તુનો વિચાર અસત્ત્વી રીતે તાત્ત્વિક ધોરણે ન કરાય તો ઘણી વાર આવા શાસ્ત્રવાક્યો જે કે સમ્યક્ત્વ-અધ્યાને નિમંજી રીતે ટકાવનાર છે તે પણ સમ્યક્ત્વને ધક્કા લગાડનારા થઈ જાય.

એટલે મૂળ સ્વરૂપમાં ફેર ન હોય તો નામનો અગડો ઇષ્ટ નથી. આપણે હિંસા આદિના ત્યાગ રૂપ પાંચ મહાવ્રતો માન્યા. બીજાઓએ યમ, નિયમ, શિક્ષા, કુશળધર્મ આદિ માન્યા, અહીં શબ્દનો અગડો નથી. પણ સ્વરૂપમાં જ ફરક છે.

ચારિત્ર મળધી જૈન-જૈનેતરેની માન્યતા

જૈનોએ ચારિત્રને આત્માનું સ્વરૂપ માન્યું છે, તેને આવરનાર મોહનીયતા ઉદયથી અનિરતિ અને તેમથી હિંસા આદિ વાતો ઉપજે, આ રીતે હિંસા આદિના ત્યાગની મહત્તા કર્તવ્ય રૂપે ધોતાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવાની ફરજ રૂપે માની છે

જ્યારે જૈનેતરેએ, અવિરતિના પાપને શકવાની વાતનો ખ્યાલ જ નહીં હોવાથી, અહિંસા આદિનું પાલન કરવાથી ધર્મ થાય, પુણ્ય લાધાય એ રીતે અહિંસા આદિનું મહત્ત્વ માનેલ છે

આ પાયાનો ફરક છે

જૂઓ ! એવા અધ્યયનમાં આ વાત વિચારાઈ ગઈ છે

હું તમને પૂછું કે-જૈન-જૈનેતરમાં ફરક શો ?

કેસરનો પીળો આલો કરે તે જૈન ! બીજા નહીં ?

કેસરનું તિલક તો માત્ર ઓળખાણ માટે છે તે કંઈ વસ્તુનું સ્વરૂપ નથી, જેમ કે તે તે દેશની પાઘડી તે તે દેશની ઓળખાણ માટે છે, તે રીતે જૈનત્વની ઓળખાણ માટે તિલક છે હૈયામાં વસેલ જૈનત્વ વીતરાગ પ્રભુની આજ્ઞાના સ્વીકાર રૂપે કરાતા તિલકથી ઓળખાય છે

હકીકતમાં જૈનત્વ તિલકમાં નથી કેસરમાં નથી, પણ અતગ્ગ માન્યતાઓના માથા ઘડતરમાં જૈનત્વ છે તિલક અતરના ઘડતરને સૂચવનાર છે

અર્થાત્ જૈન “જાણવ દક્ષણ ચેવઁ” જીવને જ્ઞાનસ્વરૂપ, દર્શન સ્વરૂપ ચારિત્રસ્વરૂપ માને છે

આ ઉપરથી સ્વરૂપ તરીકે જ્ઞાન દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય અને ઉપયોગ માને તે જૈન, એ વ્યાખ્યા ક્ષણિત થતી હોઈ એતના સ્વરૂપની જેમ ચારિત્રને પણ જીવનું મુખ્ય લક્ષણ માનવું તે જૈનત્વના પાયામાં નફરી છે

જૈનેતરો અહીં જ વિરત્વાદ કરે છે તેઓ “જ્ઞાનાધિકરણમાત્મા” આદિ શબ્દોથી ડખ્યામા જેમ ધી રહે તેમ આધાર-અધેય રૂપે આત્માને જ્ઞાનનું અધિકરણ=આધાર માને છે, અર્થાત્ આત્માના જ્ઞાન માને, પણ આગતુંક તરીકે ! આત્માના સ્વરૂપ રૂપે નહીં.

આ જ મુજબ દર્શન, ચારિત્ર આદિ અન્ય આત્મ શુદ્ધો માટે પણ જૈનેતરોની આવી જ ધારણા છે.

જૈનોની માન્યતાએ જ્ઞાનાદિશુદ્ધો આત્માના આદુર્ગિહ શુદ્ધો મૌલિક-સ્વરૂપની જેમ અણેદપણે રહેલ છે. એટલે ચારિત્ર-વિરતિ એ આત્માના ઘરની ચીજ થઈ, તો તેને મેળવવા તેની આડે આવનારી પાપ પ્રવૃત્તિઓ કે અવિરતિને વિકાર તરીકે માની રોકવામાં શ્રેય સમજાય.

આ બધી વાત ચોથા અધ્યકમાં વિગતવાર જ્ઞાનીઓએ સમજાવેલ છે, અહીં તો માત્ર તેનું સ્મરણ કરાવી આવું મહત્ત્વપૂર્ણ પચ્ચક્ષણ...કે જે વિરતિ રૂપ આત્મસ્વભાવને પ્રકટાવનાર અને અવિરતિ રૂપ વિકારને રોકનાર છે.. નો અધિકારી કોણ ? એનો વિચાર આ પાંચમા અધ્યકમાં જણાવાય છે.

પંચાગારની મર્યાદાથી સંપન્ન હોય, પોતે તેમા ટકવા રૂપે પ્રયત્ન કરતો હોય તે પચ્ચં (આપવા)નો અધિકારી છે.

આમાં સમજવા જેવી વાત એ પણ છે કે-પ્રથમ જણાવ્યા પ્રમાણે પચ્ચં બે જાતના છે. પોતે તે પચ્ચંની મર્યાદામાં હોય તો જ તે બીજાને પચ્ચં આપી શકે, બીજું પોતે પચ્ચંમાં ન હોય તો પણ બીજાને આપી શકે.

આ બે જાતના પચ્ચંને પ્રથમ મૂળશુભ પચ્ચં અને ઉત્તરશુભ પચ્ચં રૂપે જણાવાયા છે.

તેથી જ પોરસી આદિ પચ્ચક્ષણમા આગારો જુદા છે અને પચ્ચક્ષાઈ-પચ્ચક્ષામિ અને વોસિરહ-વોસિરામિની વ્યવસ્થા છે.

જ્યારે સામાયિક-પૌષ્ઠની પ્રતિજ્ઞામાં કરેમિ-ઘોસિરદની વ્યવસ્થા છે

કેમકે સામાયિક-પૌષ્ઠ આદિના પચ્ચદ્રખાણુ હિ સા આદિ મૂળ ભૂત પાપોને રોકવા માટે હોઈ તેમાં જવાબદારી છે કે પોતે તે ભતની પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય તો જ બીજાને તે પચ્ચંની પ્રતિજ્ઞા કરાવી શકે !

વળી આ બધી વ્યવસ્થા પાછળ પાનીઓનો ગભીર આશય એ રહ્યો છે કે-આત્માના મૂળભૂત સ્વભાવ રૂપ ચારિત્રની આડે આવનારા હિ સા આદિ પાપોને રોકવાની પ્રતિજ્ઞાની જવાબદારી તે જ બીજા પર લાગી શકે જે કે સ્વયં યથાયોગ્ય રીતે તે જવાબદારીને વફાદાર હોય

જ્યારે નવકારગી-પોરસી આદિ પચ્ચદ્રખાણુ ઉત્તરશુણ્ય પચ્ચં તરીકે જીવન-શુદ્ધિના અંગ રૂપ છે, તેથી તેમાં સ્વયં એકાસણું-આબિલ-ઉપવાસ કરેલ હોય તો જ બીજાને તે પચ્ચં કરાવી શકાય તેવો નિયમ નથી જણાવ્યો

આ બધા વિવેચનના આધારે સમજાય છે કે-પૂં ગીલાકા ચાર્યજી મં ૦ પચ્ચં ૩૫ ઇમારતના પાયા તરીકે આચાર શુદ્ધિને જણાવે છે

પૂં આં શ્રુતકેવલી શ્રી ભદ્રખાહુસ્વામીજી મં ૦ પણ " સમ્યક્ પ્રકારે આચારમાં વ્યવસ્થિત હોય તે પચ્ચંનો 'અધિકારી' વ્યાખ્યાન કર મહર્ષિના આ શબ્દોના મર્મને વધુ સ્પષ્ટ કરવા આચાર શબ્દના ચાર નિયેષા જણાવવા દ્વારા આ વાતનું સમર્થન કરે છે

તે આ પ્રમાણે-

વ્યવહારમાં ભેઈએ છીએ કે ચીજ ગમે તે હોય પણ તેના ચાર સ્વરૂપો આબાલગોપાળ તુર્ત પ્રતીત માય છે

નામ, આકાર, ચીજ, અને તેનું કાર્ય જેમ કે-મડિયાળ

ઘડિયાળ તે નામ, તેનો અમુક આધાર, ઘડિયાળ એક ચીજ અને તેનું સમય બતાવવાનું કાર્ય—આ ચાર ચીજો જોયે તે અલ્પજ્ઞને પણ તુર્ત સમજાય છે.

નામ-નિક્ષેપ એટલે જે દ્રવ્ય વસ્તુનું પરિચાયક હોય પણ શબ્દના અર્થ સાથે જેનો કંઈ સંબંધ ન હોય તે.

સ્થાપના નિક્ષેપ—એટલે જેમા નામ સાથે આધારની મુખ્યતા હોય, જેમ કે રૂપીયાની છાપવાળી નોટો કે સિલ્લા તે તે કિસ્મવાળી ગણાય છે. અહીં સ્થાપના=સિલ્લા=છાપની મુખ્યતા છે.

સાંપ્રદાયિક આગ્રહથી દોરવાયેલ કેટલાક સ્થાપના નિક્ષેપને અમાન્ય કહે છે. પણ વ્યવહારમા ચલણી નોટોનું જે સામાન્ય છે, સંપત્તિ, ધનનો જે કુગારો ભલભલાને પણ મુગ્ધ કરે છે તે બધી સ્થાપના નિક્ષેપની જ બલિકારી છે.

ચલણી નોટો કે સિલ્લામા માત્ર છાપ છે, છતાં દુનિયામાં તેનું મહત્ત્વ કેટલું બધું છે? તો પછી આત્મકલ્યાણ માટે અનન્ય સાધન ભૂત શ્રી તીર્થંકર દેવોની મૂર્તિમા સાદાન વીતરાગની સુદ્રા ગતિ હોય તો તે સ્થાપના નિક્ષેપ અમાન્ય શી રીતે?

હજાર દશ હજાર કે લાખ રૂપિયાના ચેકને છવતી જેમ સાચવનાર “સ્થાપના નિક્ષેપને અન્ને માનતા નથી કે જડ મૂર્તિ શા કામની” આદિ કયા મોંઠે ગોલી શકે?

આ દુનિયામાં જે પક્ષ કે સપ્રદાય ખાસ કરીને મૂર્તિને ન માનવાનો ઝડો લઈને ફરે છે તે આર્યસમાજ વગેરે ત્યાં ત્યાં લાગ મળે ત્યાં મૂર્તિનું ખડન જોરજોરથી કરતા જ હોય છે, કેમકે વ્યવહારમાં દેખાય છે કે—નકલી ચીજ અસલ કરતાં દેખાવમા વધુ હોય, કુલીન બાઈઓ જેટલી લાજ ન કાઢે તેથી વધુ વેશ્યાઓ પ્રસંગ આવે ત્યારે ઢાંગ-દલ રૂપે લાજમર્યાદા રાખે.

એટલે આર્યસમાજીઓ એક જ વાત—મૂર્તિ ન માનવી—નો જોરથી પ્રચાર કરતા હોય છે. ખરેખર એ લોકો અજ્ઞાનમૂઢ બની સ્વ-પરનું ભયંકર અહિત કરતા હોય છે.

આવા એક આર્યસમાજ વિદ્વાન કેટલી ગામે આયા, વિદ્વાતા અને બાદ્ય આડબરોથી અભ્યંત્રે ગામના લોકોએ ગામ વચ્ચે ચળૂ તરે તેમનું ભાષણ ગોઠવ્યું આર્યસમાજ પડિત અવસર મટ્યો બહી ઉપદેશમાથી ખમી જઈને મૂર્તિપૂજના ખડનમા ઉતરી ગયો, અને શ્રીકૃષ્ણ જેવા મહાપુરુષોની છટેઓક નિદાત્મક ભાષણ કરવા માડ્યો

ગમજી મારાઓએ પડિતને સમજાવ્યો ખડનમા પણ વિવેક ભળવવા ઘણું સમજાવ્યો, પણ પડિતે તો માજા મુદ્રી

એટલે મમય ચતુર વૃદ્ધોએ એક ગધેડાને લાવી તેના પૂછડે દયાનંદ સરસ્વતીનાં છગા બાધી છોકરાઓને શીખવાડી ગધેડાને ઉરકેરી પાછલા પગની લાતો દયાનંદ સરસ્વતીનાં છળીને વાગે તે ગીતે મરધમ ઠઠાવ્યું

તે જોઈ પડિતનું મન ઘણું નારાજ થયું કે મારા પૂજ્ય ગુરૂ દેવનું ભયકર હડહડતું અપમાન ગામના લોકોએ કર્યું

તુતું પોલિસ સ્ટેશને જઈ ફરીયાદ કરી, અવિકારીએ ગામ વાળાને બોલાવ્યા, અને પક્ષની વાત માલગી પડિતજીએ કહ્યું કે ગામવાળાઓએ મારી લાગણી દુભાવી છે

ગામવાળા કહે કે કેમ ?

પડિતજી કે બોલ્યા મારા ગુરૂદેવને ગધેડાની લાતો ખવડાવી માટે ગામવાળા કહે કે-કયા છે તમારા ગુરૂદેવ ? આ તો છળી છે !

પડિતજી હવે શું બોલે ?

પોલિસ અવિકારીએ કહ્યું કે-તમે મૂર્તિ-દ્રોહને તો માનતા જ નથી, તેવાં તમે આજે તમારા ભાષણમા મૂર્તિપૂજન ખડન કરતા રામ-કૃષ્ણ જેવા મહાપુરુષોની કેટલી પેટ ભરને નિદા કરી

તો ગામવાળાની લાગણી દુભાઈ નહિ હોય ! ?

ઉલટો કેસ તમારા પર થયો થવો જોઈએ

માટે મીઠે-મીઠા પોટના-બચકા લઈ હાલતા ચઈ જાઓ !

વિદેશી છો તમે એટલે રહેમ પર તમોને છોડી દઉં છું નહીં તો ગુન્હેગાર તમે છો "

પંડિતજી તો છક્ક થઈ ગયા, શુ બોલે ! પોતાની જ વાત પોતાને ભારે પડી !

આ રીતે “આપકી લાપસી પરાઈ ફુસકા”ની જેમ અજ્ઞાન મૂલક વાતની રજુઆત કરનારાઓ ખરેખર ભારી મા વાંઝણીની જેમ પોતાના જ વાક્ય-વર્તનથી પોતાની વાતનું મહત્ત્વ ઘટાડતા હોય છે.

સ્થાપનાની થયાર્થતા ન માનનારાઓ દસ્તાવેજના સ્ટેંપ ટિકિટ, ફોટા આદિને માન્યા વિના લૌકિક વ્યવહાર ક્યાં ચલાવી શકે છે ?

તેથી શાસ્ત્રોને માન્ય રાખનારાઓએ જગતની કોઈ પણ ચીજના જઘન્યથી પણ ચાર નિશ્લેષ માનવાની વાત કબૂલ રાખવી જ ઘટે !

ખરેખર ! જ્ઞાનીઓએ એટલા જ માટે શાસ્ત્રોમાં જણાવ્યું છે કે ચાર નિશ્લેષામાંથી એક પણ નિશ્લેષ અમાન્ય ન કરે તેનું નામ સમકિત ! સમ લાંગીમાંના એક પણ લાંગાને ઓળખે નહીં તેનું નામ સમકિત !

એટલે પ્રસ્તુતમાં પચ્ચઠને લાવનાર, ટકાવનાર અને વધારનાર જે આચાર તેના પણ ચાર નિશ્લેષા સમજવા જરૂરી.

હવે તે ચાર નિશ્લેષામાં કયો નિશ્લેષો કેવી રીતે ઉપયોગી ? અને પચ્ચઠને ટકાવવામાં કોનો ફેટલો ફાળો ?....આદિ અધિકાર અગ્રે વર્તમાન....

જીવનનું લક્ષ્ય

“જયણાઃ વદ્વિયર્વ્વં જ દુ જયણા મંજપ અંગે”

સંયમીએ દરેક પ્રવૃત્તિમાં જયણુ=જ્ઞાનીની આજ્ઞા મુજબ વર્તવાની તત્પરતાથી વર્તવું.

જયણુણું કઈ જોર પકડતું નથી; માત્ર ઉપયોગની જાગૃતિ આવશ્યક છે !!!

—શ્રી ઉપદેશમાળા

વ્યાખ્યાન ૧૧

નિયુક્તિકાર મહારાજ શ્રુતકેવલી આચાર્ય શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી મહારાજ તથા વ્યાખ્યાકાર શ્રી ગીલાકાચાર્ય મહારાજ શ્રી શ્રી મુયગકાગ સૂત્રના બીજા શ્રુતસ્કંધના પાચમા અધ્યયનની વ્યાખ્યાના પ્રસંગે ચોથા અધ્યયનમા પચ્ચઠની જે વાત જણાવી છે તેની અધિકારીતાના વિવેચનમા જણાવે છે કે-

જૈન-જૈનેતરોની માન્યતામા અતર

જૈન કે જૈનેતર આહે તે શૈવ, વૈષ્ણવ, બૌદ્ધ, વૈશેષિક કે નૈયાયિક ગમે તે આસ્તિક દર્શનકાર હોય પણ બધા નિયમને માને છે હિંસા આદિ પાપના નિયમને બધા આસ્તિક દર્શનવાળા માને છે છતાં જૈનો અને જૈનેતરોની ધારણામા ફરક થતો છે

જૈનો હિંસાહિના ત્યાગને મહાવ્રત રૂપે માને છે બીજા નિયમ તરીકે માને છે એમા કંઈ માત્ર શખ નો જ ફેર છે એમ નહીં

કેમ કે ભાવાર્થ એક હોય તો ખાલી નામભેદથી અમટો કરવાનો રહેતો નથી પરંતુ જૈન-જૈનેતરોમા પાયાનો ફરક એ છે કે જૈનેતરો નિયમ થાય એટલે પુણ્ય થયું કે ધર્મ કર્યાનું માને છે જ્યારે જૈનો નિરામી આત્માનો ધર્મ ઉપ માના સ્વભાવની નજીક જવા ઉપ કર્તાવ્યનું પાલન માને છે

જૈનેતરોએ આત્માના બુદ્ધિ મુખ દુષ્પ્રયત્ન આદિ ગુણો માન્યા છે જ્યારે જૈનોએ નાન, દર્શન, ચારિત્ર, નપ, વીર્ય ઉપયોગ આદિ ગુણો માન્યા છે

જૈનોની દષ્ટિએ પચ્ચઠ ફળ રૂપ છે

એટલે જૈનો તો નાનારિ હ બાળનને આ માની પોતાની ચીજ માને છે એટલે આગ્રિ પણ આત્માની પોતાની ચીજ માને છે

એટલે ચારિત્ર ગુણને રોકનાર હિંસાદિ પ્રવૃત્તિ રોકવા કરાતા પચ્ચક્ષ-
ખાણુ તે નવા ધર્મ તરીકે નહીં પણ આત્માના ગુણ તરીકે કરવાના.

દુનિયામાં માણસ આપવાનું કામ જો રીતે કરે છે, એક તો દેવું
ચુકવતો હોય છે. એક દાનધર્મરૂપે આપે છે.

દાનધર્મ રૂપે દેવું તે મરણ્યાત છે. પણ દેવું ચુકવવા રૂપે દેવું
તે ફરણ્યાત છે.

જૈનત્વના મર્મને પીછાણનારો એટલું સમજી શકે કે પચ્ચં
એ આત્માના ગુણ રૂપ ચારિત્ર ધર્મને લાવનાર માટે ફરણ્યાત છે,
પોતાનું દેણું ચુકવવા રૂપે કરવાનું છે. એમાં કંઈ બલાઈ નથી કરવાની.

જૈનો પચ્ચંને વૈકલ્પિક કર્તવ્ય માને છે

, જ્યારે જૈનેતરોની ધારણા મુજબ તો પચ્ચંથી ધર્મ થાય,
પુણ્ય થાય એટલે મરણ્યાત થયું. પુણ્ય ધર્મની જેને અપેક્ષા હોય
તે પચ્ચં કરે, બીજાને શી જરૂર ?

તેથી જ જુઓ ! અન્ય દર્શનીઓને ત્યાં એક શ્લોક પ્રસિદ્ધ છે કે—

“ ન માંસમક્ષણે દોષો, ન મધ્યે ન ચ મૈથુને ।

પ્રવૃત્તિરેષા હિ ભૂતાનાં, નિવૃત્તિસ્તુ મહાકલા ॥ ”

એટલે કે હિંસા-જુઠ આદિ એ જગતની પ્રવૃત્તિ છે, બંધ કરવામાં
આવે તો તે વધુ ફળદાયી છે.

શું થયું ? હિંસાદિ પાપોનો ત્યાગ ફરણ્યાત નહીં પણ નિવૃત્તિ
કરો તો ફાયદો ખરો !

આ રીતે જૈનેતરો પચ્ચંને કરણીય માનવા છતાં તેના પર
વધુ ઝોક ન આપી શક્યા, કેમ કે આત્માના સ્વભાવ રૂપ ચારિત્ર
ગુણની માન્યતા તેઓની જાણમાં નથી.

જૈનોએ તો “ જ્ઞાણં ચ દંસણં ચેવ ” (નવતત્ત્વ ગાથા ૬)થી
ચારિત્રને—મહાવ્રતો—વ્રતો—પચ્ચંને આત્માનો ગુણ માની પચ્ચંને
ફરણ્યાત મૌલિક કર્તવ્ય રૂપ માન્યુ છે.

કર્મગ્રંથની દૃષ્ટિએ વચ્ચેની ઉપાદેયતા

ઠમં સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ પણ જુઓ ! જ્ઞાની ભગવતો મુંજણાવે છે

અનતાનુબધીના ઉદયે મમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત ન થાય અપ્રત્યાખ્યાન
કપાયના ઉદયે શ્રાવકપણું પ્રાપ્ત ન થાય પ્રત્યાખ્યાનાવગ્ન્ય કપાયના
ઉદયે સાધુપણું પ્રાપ્ત ન થાય, અને સજ્વલન કપાયનો ઉદય અપ્રમત્ત
ભાવ વીતરાગતાથી વચિત રાખે

તો આ રીતે મમ્યક્ત્વ, દેશનિરતિ, સર્વ વિરતિ અને વીતરાગતા
એ આત્માનો ગુણ છે તો તેને આવગીને આત્માને તે તે ગુણોથી
વચિત રાખનારા આ કપાયો છે

કપાયો ચડાલ ચોકડી કેમ ?

ખરેખર ! જગતમા ચાર ફલ માણુનો ભેગા થઈ ફૂર ચોજના
ધડી બાલા માણુસને ચુરકે-નીમા ચુકવા દાવ ચોકડે તો તે ચડાલ
ચોખ્ખી કહેવાય છે

તે રીતે અનતાનુબધી, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાનાવરણ અને
સ્વયં આ ચાર કપાયોની ચોકડીને પણ પરમાર્થદર્શીઓએ
ચડાળ ચોકડી કહી છે

કે ! કે આ ચોકડીના કપાયો પણ અજર, અમર, સિદ્ધ, પુદ્ધ,
અને શુદ્ધ સ્વરૂપી પણ આત્માને સ્વરૂપ બ્રહ્મ કગી ચોરાશી લાખ
ગોનિના ચક્ષરમ રખડાવે છે

તેથી આ કપાયો ચડાલ ચોકડી કહેવાય છે

આ ચડાલ ચોખ્ખી બધું રમણ-ભગણ કગારી છે આવો નિર્ધાર
થવો જરૂરી છે તો જ આત્મા ધર્મ માર્ગે ઉપયોગી જગૃત રાખી
આ જા ધર્મી થકે

આ માના મૌલિક ગુણ તરીકે ચાગ્રિ ગુણની માન્યતાના પાયા
પર જ ધર્મ આરાધના થી કહે છે

પચ્ચંદ્ર સંખ્યાની પાયાની વાત

જૈનેતરો ચારિત્રને નવા પુણ્યનું કારણ કે ધર્મનું રૂપ માનતા હોઈ ચંડાલ ચોટડીની ચથાર્થ જાણકારી મેળવી શકતા નથી.

એકંદરે જૈન-જૈનેતર બંને વ્રત, નિયમ, પ્રતિજ્ઞા માને છે, પણ જૈનેતરો જે માને છે તે દાન ધર્મ રૂપે મરજીયાત, જ્યારે જૈનો “જેટલું નહવાયું નહીં તેટલું મેલું” એમ માને જ્યારે જૈનેતરો “નહાયા તેટલું પુણ્ય” એમ માને.

આ જૈન-જૈનેતરોની માન્યતાનો પાયાનો ફરક છે

આ વાત ધ્યાનમાં રાખી પચ્ચંદ્રો સાચો અધિકારી કેણુ ? એ વાત હવે વિચારવાની છે.

પચ્ચંદ્રના અધિકારી તરીકે આચારસંપન્ન એટલે ?

પ્રથમ જાણવી ગયા છીએ કે-જે આચારમાં સમ્યક્ પ્રકારે વ્યવસ્થિત હોય તે પચ્ચંદ્રો અધિકારી છે.

તો આચારમાં વ્યવસ્થિત રહેવું એટલે શું ? એ સમજવું જરૂરી છે.

પચ્ચંદ્રોને વિશુદ્ધ રીતે આચરવા માટે પાંચ આચારનું યથાસ્થિત પાલન જરૂરી છે. એટલે જે જ્ઞાનાચારથી જાણતો ન હોય કે મારે શું પચ્ચંદ્ર કરવું છે ? દર્શનાચારથી પચ્ચંદ્રની મહત્તા માનતો ન હોય. ચારિત્રાચારથી પચ્ચંદ્રમાં પ્રવૃત્તિ કરતો ન હોય, તપાચારથી પચ્ચંદ્રના પાલનમાં આવી પડતા કષ્ટો સહન કરતો ન હોય, વીર્યાચારથી પચ્ચંદ્રની પ્રવૃત્તિમાં જેને ઉમંગ ન હોય.

આવો પ્રાણી પચ્ચંદ્રનું પાલન કરી જ શી રીતે શકે ?

તેથી પચ્ચંદ્રના પાલન માટે આચારની મર્યાદાઓમાં આવવું જરૂરી છે. પચ્ચંદ્ર તે જ લઈ શકે, પાળી શકે કે ટકાવી શકે જે કે આચારનિષ્ઠ બનવા સક્રિય હોય !

આ હિસાબે આ પાંચમા અધ્યયનમાં આચારની વાત વિચારવાની છે.

આચાર પાલનમા સાવધાનીની મહત્તા

હવે એક વાતનો જરા વિચાર કરો કે-દુનિયામા બેઈએ છીએ કે-એક વિદ્ધ કે ગફલત-કે બેદરકારી સો સાધનથી જાળવેજ ચીજને પણ બગાડી નાખે જેમ કે, આપણી છદ્મી ! કેટલા વિદ્ધોથી બચેલી છે, પાણી, આગ, ઝેરી જનાવરો, દુષ્ટ પશુઓ, વિજળી આદિથી બચી છે, પણ હવે જરા ગફલત થાય અને એકાદ કોઇ અકસ્માત નિમિત્ત મળે તો આખી છદ્મી જાય ને ?

દશ વિદ્ધોથી બચ્યા પણ એકમા ગફલત થઈ તો છવન તો આખુ જ જવાનું ને ! એમ તો નહીં કે એક પુરતું જ અમુક છવન જાય, એટલે જ કહેવાય છે કે “બાધક એક પણ નકામો” એક પણ બાધકને યોગ્ય રીતે ટાળી ન શકીએ તો “અચવાય એથી પણ જાય એકથી” કહેવત પ્રમાણે સેકડો વિદ્ધો-ઉપદ્રવોથી બચાવેલી ચીજ પણ એક ગફલતથી બગડી જાય, જેમ એક નાની કાકરી ઘડો ફેાડી નાખે તેમ

જે રીતે એનેક આફતોમાથી બચેલુ છવન જરા જેટલી ગફલતથી ખરાબ થઈ જાય છે તે રીતે પચાચાર પૈકીના એક પણ આચારમા ઉપયોગની જરાક ખામી આવી કે અમુક જ આચાર જ બગડશે એમ નહીં પણ આખુ આચારનું માળખુ કથળવાનું

સો આવચેતીથી જાળવાયેલી ચીજ પેલુ એક ગફલતથી બગડી જાય ત્યાં જાગજૂના નિયમ પ્રમાણે મહામતો પચ્ચરખાણુ કે નિયમો આચારની મર્યાદાના બળે ટકે, જરાક જો આચારમા ગરબડ થઈ કે બધામા ફાકુ !

પાંચ આચારના ૩૬ લેહ છે

જ્ઞાનાચારના આઠ, દર્શનાચારના આઠ, ચારિત્રાચારના આઠ, તપાચારના બાર એ મળી છત્રીસ લેહ-તેમા સતત મન-વચન-કાયાના યોગ તે પ્રવર્તીવવાના તે વીર્યાચાર

તો આ છત્રીસ લેહમાથી એક આચારના પાલનમા ગરબડ થઈ

તો બાકીના પાંત્રીસ લેદ તો બચ્યા, એમ ધારવું બ્યાજખી નથી!!!

કેમ કે જળવાય તો છત્રીશ લેદે જળવાય અને બગડે તો એક લેદથી, આ રીતે પચ્ચંની વિશુદ્ધિનો આધાર આચારના વ્યવસ્થિત પાલન ઉપર છે.

અનાચારનો ત્યાગ પણ જરૂરી છે

આચાર સંબંધી ગફલત થવા ન પામે એ માટે સ્નાનીઓએ પચ્ચંની વિશુદ્ધિ માટે આચાર-પાલનના મહત્વની જેમ આચારના વર્જનની પણ મુખ્યતા જણાવી છે

અનાચાર એટલે આચારની મર્યાદાઓની બેદરકારી, તે દૂર કરવાનો પ્રયત્ન, આચારશુદ્ધિનું પ્રધાન અંગ બને છે.

આ રીતે થતું પચ્ચં વિશુદ્ધ બને છે, ટકે છે, સાતુબંધ બને છે, અને પરાકોટિએ પહોંચી ઉચ્ચ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરાવે છે.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે-પચ્ચંની વિશુદ્ધિનો આધાર જેમ આચાર શુદ્ધિ ઉપર તેમ અનાચાર ત્યાગ ઉપર પણ છે.

શ્રી મહિનાથપ્રભુના પૂર્વ લવનું રહસ્ય

જૂઓ! આ વાત ઉપર શાસ્ત્રીય એક પ્રસંગ સમજવા જેવો છે. ઓગણીસમા તીર્થ કર શ્રી મહિનાથ પ્રભુએ પૂર્વ લવમાં સ્ત્રી વેદ શી રીતે ઉપાભર્યો? માયાના બળે ને! પણ તે માયા કેવી હતી? ખૂબ જ ગંભીરતાથી વિચારવા જેવું છે.

તેઓશ્રીએ પૂર્વ લવમા રાજ્યાવસ્થાને છોડી ઉમંગથી ચઢતે પરિણામે સંયમ સ્વીકાર્યું, છ ગોઠીયા લાઇબંધો સાથે ચારિત્ર માગે ઉત્સાહભરે ધપે છે. એક જે પચ્ચં કદે તે બધાએ કરવું આ જાતની મર્યાદા બાંધી. એક-ખીજાને ઉત્સાહ વધે, આલંબન મળે તે રીતે તેઓ સારી રીતે સંયમ માગે ધપે છે.

કર્મની વિચિત્રતાને લઇને શ્રી મહિનાથ પ્રભુના જીવના મનમાં વિચાર થયો કે હું રાજકુળમાં જન્મેલો-આ સૌમા મોટો, પણ તપ આદિમાં તો બધાની સાથે જ દેખાઉ છું, હું જે કદે તે બધા કદે.

એટલે હું કંઈ એવું કરું કે જેથી બધા જરતા મોટો લાગુ
આ દુર્વિચારે સન્માર્ગ પર આગળ વધવાનારી હરીશ્વરમાયી
ધર્મીના ક્ષમા ક્ષમાવી લીધા ! ! !

ધર્મી-હરીશ્વરમાયી કરકે

હરીશ્વર એ સદ્ગુણ છે કેમ કે તેમા આગળ વધવાની તમન્ના
હોય છે

જ્યારે ધર્મી એ ભય કર દુર્ગુણ છે, કેમ કે એમા બીજાને પાછા
પાડવાની કામ્બી વૃત્તિ હોય છે

આપણે સારું કરી આગળ આવવા પ્રયત્ન કરાએ એમા કશું જોડું
નથી પણ બીજાને પાછા પાડવાનો વિચાર તો ખૂબ જ ખતરનાક છે

જો કે-આમા તો બીજાને પાછા પાડીને પણ પોતે ધર્મ માર્ગે
આગળ આવવા પ્રયત્ન કરે છે તો પણ જ્ઞાનાઓએ આમા માયા
અને શ્રીવેદના બધના સ્થિતિ દર્શાવી

વર્તમાન સુધારકોની શોચનીય દશા

આજે તો પોતાને સારું કરવું નહીં અને બીજા કરતા હોય
તેમાય પત્થરા નાખવા “ મે મડ તો ભલે પ તુએ તો રાડ કમ
હી ” વાળી નીતિ અપનાવનારા પોતે દુર્ગતિમા જવાના તૈયાર કરીને
સમમતા માર્ગે જનારા પુણ્યાત્માને રોકવા કે દીક્ષા લેતા રોકવા
ધમાલ કરનારા અજ્ઞાનીઓની શી દશા ?

આ વાત ખૂબ જ વિચારવા જેવી છે હરીશ્વર કરતા ધર્મી
ખરાબ હતા તેમા જો ધર્મ માર્ગે આગળ વધવાની તત્પરતા હોય
તો હજી પણ તેમા કંઈક સારાપણું કહેવાય પણ આજે તો પોતાને
ધર્મ કરવો નહીં, કરતા હોય તેને પણ અટકાવવા મથામણ કરવી
ખાવું નહીં પણ ટોળી દેવાની વિકૃત મનોદશાવાળા આજના કેન્દ્રાક
અજ્ઞાનો છોડોનો ભાવદયા જ ચિતવવા રહી અસ્તુ

શ્રી મહિનાથ પ્રભુની પૂર્વ ભવની વિકૃત મનોદશા

મહિનાથ પ્રભુના છુટે હરીશ્વરમાયી ધર્મીમા ક્ષમાને પારણાના

દિવસે “ હા ...હા....આજે પારણાનો દિવસ છે ” એમ કહી બધાને એકાસણાનું પરચ્છં કરાવે અને વાપરવાની વખતે “ મારે હમણું નથી વાપરવું ” વગેરે છલભર્યા શબ્દોથી પારણું ન કરે અને પછી ઉપવાસ કરી લે, આ જાતની વિસંવાદી નીતિથી જ્ઞાનીઓના શબ્દોમાં તરણ તારણહાર શ્રી તીર્થ કર પરમાત્માના ઉચ્ચ કોટિને આગધક છવ પણ છદ્દેથી છટકીને ઠેક પહેલે ગુણઠાણે પટકાણા, શ્રીવેદ બાંધ્યું.

બીજાઓ એકાંતર કરે, હું અદમ કડું એટલે જરા વધારે કયું લાગે, આમાં સૂક્ષ્મ રીતે વિચારતાં ધર્મ કરવાની તીવ્ર રૂચિ છતાં બીજાને પાછા પાડવાની નિદ્રુષ્ટ મનોદશાએ જ ભાંગડો વાંજ્યો.

આવી મનોદશાના પરિણામે જ મિથ્યાત્વ જેવી ભયંકર સ્થિતિમાં અને તેમાં પણ અનંતપાપના ઉદયે બંધાતા શ્રીવેદની ભૂમિદાએ એ મહાપુરુષને પહોંચવું પડ્યું.

મિથ્યાત્વની માર્મિક વ્યાખ્યા

અહીં એક વાત એ પણ સમજવા જેવી છે કે—મિથ્યાત્વ એ પરિણતિની મલિનતા રૂપ છે. ડાકોરજીની છાપની જેમ કે—ગાંધીની દુકાને બંધાતા પડીકાની જેમ મિથ્યાત્વ કે સમ્યક્ત્વ સંભવે નહીં પણ પરિણતિની મલિનતા કે શુદ્ધિ એ મિથ્યાત્વ—સમકિતની નિશાની છે.

એટલે સમજવાની વાત એ છે કે—સહવર્તી સાધુઓને ઉપવાસનું પારણું કરાવી પોતે શબ્દ—છલ કરી પારણાના દિવસે અને બીજે દિવસે તો ઉપવાસ છે જ એમ કરી અદમ કરે છે. આ જાતની વિચારધારામાં પરિણતિની મલિનતા કેવી થઈ હશે? અદમ કરવો એ કઈ ખરાબ કામ નથી કે તે માટે પરિણતિ મલિન થઈ કહેવાય. તીર્થ કરના જીવની થયેલ ભૂલ પરથી સમજવા જેવું.

અહીં જ જિનશાસનની સૂક્ષ્મતાનો ભાસ થાય કે તીર્થ કર પ્રભુના જીવે પણ પ્રભુ શાસનની મર્યાદામાંથી જરાક બહાર પગલું મૂક્યું કે કર્મ સત્તાનું ચોકું આવી ભરાવું.

તપ, સયમ, વૈરાગ્ય આદિ અનેક ઉચ્ચકોટિના સાધનો હતા તીર્થંકર નામ કર્મની નિકાસના કરી છે, તો આરાધનામા કસર તો મનાય જ કેમ ! પણ આ એક વાતમા ચુક્યા તો શુ થયું ? મિથ્યાત્વ અને સ્ત્રી-વેદ જેવી નિષ્કૃષ્ટ ચાંજો પલ્લે પડી

પૂરે જણાવી ગયા તેમ સો વખત સાચબું પણ એક વાર ગફલત કરી તો ચીજ આખી ખલાસ ! સયમના પથે બીજી બધી તકેદારીઓ ખૂબ જ રાખવા છતાં પણ હું આગળ વધુ પણ બીજાને પાછળ રાખીને ! આ દુર્ભાવનાએ મહિનાથ પ્રભુના જીવને પણ મિથ્યાત્વના ખાડે ચઢાવી દીધા

તીર્થંકર બનનારા પુણ્યાત્માની ભાવના કેટલી આદર્શ-ઉચ્ચ હોય કે “સવિ જીવ કરે શાસનરસી” તો સહવર્તી સાધુઓ આગળ ભલે વધે પણ માગ જેટલા નહીં, હું તેમનાથી આગળ રહું-આટલી એક સો મણ દુધપાકના કઠાયામા જરાક સોમલ જેવી કાતીલ ભાવનાએ કેવો ભાગડો વાગ્યો કે તીર્થંકર નામ કર્મ બાધવાની સાથે અનતકાલે ન બને તેવી અઘટિત ઘટના રૂપ સ્ત્રી વેદનો પણ બધ પડ્યો

શ્રી મહિનાથ પ્રભુના જીવની મનોદશાનુ રહસ્ય

બીજી એક વાત સમજવા જેવી એ છે કે-એ પુણ્યાત્માના મનમા સાથેના છ ગોઠીયા-મિત્ર સાધુને દુબાડવાની કે એઓ ધર્મ ન કરે તો સાડે એવી ભાવના ઉગી પણ નથી-પણ તેઓ બધા સયમ પથે ખૂબ આગળ વધે, એ ભાવનાથી જ તો પોતે ગ્રેરણા કરી બધાને સાથે લઈ દીક્ષા લીધી અને સયમી જીવનમા પણ વિવિધ જાતની ગ્રેરણાઓ આપી પોતે તે રીતે તેઓને આગળ વધારવા પ્રયત્ન કરે છે છતાં પોતે તેમનાથી કંઈક ઉચ્ચ રહેવાની યેલછા ને આધીન બન્યા કે આ બધા ૮૬ સુધી વધે ને હું ૧૦૦ થઉં એક ટકો પણ આ બધા મારાથી પાછળ રહે

આ ભાવનાએ એવું નિકદન કાઢ્યું કે છટકે ગુણ કાણેથી પગાણા તે ઠંઠ મિથ્યાત્વમા-તેમા પણ અત્યંત નિષ્કૃષ્ટ સ્ત્રી વેદ બધાયો

પરિણતિની મલિનતા કેવું અનિષ્ટ સર્જે છે, તેનો પ્રત્યક્ષ દાખલો છે.

પ્રાહ્લી-સુંદરીના પૂર્વ લવનું રહસ્ય

પ્રાહ્લી-સુંદરીના પૂર્વ લવમાં પણ આવો જ પ્રસંગ વિચારણીય છે.

પ્રાહ્લી-સુંદરીના જીવે પૂર્વ લવમાં ખૂબ જ જ્ઞાન ધ્યાન અભ્યાસ-જીવનને સ્વાધ્યાયમય બનાવી દીધું પણ ભરત-ખાહુબલીની વિનય વૈયાવચ્ચની પ્રશંસા સાંભળીને જરા મનમાં દુભાણા—તેમાં સ્ત્રી વેદ બંધાઈ ગયો. સ્ત્રી વેદ માટે તેઓને મિથ્યાત્વે આવવું પડ્યું.

એકદમ આ વાત મગજમાં ન ઉતરે પણ શ્રી મલ્લિનાથ પ્રભુના પૂર્વ લવની વાતની રીતે જ્યારે વિચારીએ ત્યારે બધી ગેડ બેસી જાય કે બધા વધો ખરા ! પણ નવાણું સુધી ! હું સો ટકા રહું, મારાથી બીજા એક ટકો પણ પાછળ રહેવા જોઈએ.

બીજાને માટે નવાણું નો અને પોતા માટે સો નો વિચાર પણ મિથ્યાત્વમાં તાણી જાય.

આવું ઝીણવટ ભર્યું જિનશાસન છે.

પ્રાહ્લી-સુંદરીના જીવને ઇર્ષ્યાનું નિમિત્ત શું ?

એટલે પ્રાહ્લી-સુંદરીના જીવને શું થયું ?

ભરત-ખાહુબલીના જીવ સંઘાટમાં રહેલ ૫૦૦ સાધુની ગોચરી-પાણી, માત્રું પરકવવું, પગ દબાવવા, પડિલેહણુ-કાપ આદિ વિનય વૈયાવચ્ચમાં તત્પર છે.

પ્રાસંગિક આચાર્ય મહારાજે નિરાશંસપણે તમન્ના પૂર્વક દિલથી વિનય-વૈયાવચ્ચ કરનારા ભરત-ખાહુબલીના જીવની ઉપખૂંડણા સમુદાયમાં કરી કે “ માન-અપમાન, ભૂખ-તરસ આદિની પરવા કર્યા વિના નાના-મોટા દરેક સાધુની એક સરખી અખંડપણે વર્ષોથી સેવા ભક્તિ કરનારા પુણ્યશાળી જીવો છે....આદિ.”

આ સાંભળી પ્રાહ્લી-સુંદરીના જીવના મનમાં ઓછું આનંદ કે-અમે આટલું બધું ભણાવવાની મહેનત કરીએ, છતાં અમારી કંઈ કિંમત નહીં અને હાર્દિક દુર્લાવને એટલા જ શબ્દોમાં વ્યક્ત કર્યો

કે “કરે તેને ગાય” “કાર્યકર ગૃહાંતે જન” “કામ કરે તે વહાલો લાગે”

જગતનો નિયમ છે “જુગામત સહુને પ્યારી” આદિ વાક્યોથી હૈયુ પરખાઈ આવ્યું કે વિનય વૈયાવચ્ચની ઉપાદેયતા, શુણાનુરાગ, વડિલ આચાર્યોના વચનો પ્રતિ આદર, પોતાની જાતને પોતાની રીતે આગળ પડતી ન માનવાની તત્પરતા આદિ જીવન શુદ્ધિના પાયાના શુષ્કો ઘડીસર માટે અલોપ થઈ ગયા તેથી જ તેઓ મિથ્યાત્વે પહોંચી ધૃષ્ટ્યાં, અદેખાઈથી સ્ત્રી-વેદનો બધ કર્યો

મહાપુષોની જ્યારે વાતવાતમા આવી દશા થાય તો પછી આપણા જેવા પામર આરાધકોનું શું થાય !

આચાર-પાલનમા આવધાનીની જરૂર

પ્રાક્ષો-મુંદરી કે શ્રી મહિનાથ પ્રભુને જીવનમા એકાદ વાર થયેલ આવી પરિણતિની મહિનતા કેટલી ખતરનાક નિવડી ? એ વાતના ગભીર મર્મને ધ્યાનમા રાખી પચ્ચન્ની આરાધના શુદ્ધિ માટે આચારના પાલનમા કયાય પણ જરા જેટલી ખામી ન રહેવી જોઈએ એકાદ અનાચારનું અભાવે પણ મેવન ન થવું જોઈએ એ માટે પૂરતી તકેદારી રાખવી જોઈએ

અનાચારના ત્યાગમાં થતી બેદરકારી અનિષ્ટ છે

લૌકિકમા શ્રી કૃષ્ણે કસ (શિશુપાલ)ના ૧૦૦ શુન્દા માદ કર્યાનું કહેવાય છે, પણ અહીં તો એક અનાચારનું અભાવે પણ થઈ જતું મેવન ક્ષતવ્ય નથી, જો એ રીતે ક્ષતવ્ય હોય તો પ્રાક્ષો-મુંદરાં અને શ્રી મહિનાથ પ્રભુના જીવને સી વેદ અને મિથ્યાત્વનો પ્રમગ ન આવત

પાત્ર આચારના ૩૬ લેહ પૈકી પાત્રીયના પાલનની ખરાબર તત્પરતા કેળવી, પણ એક અનાચાર પેચી ગયો અને એક આચારનું પાલન ન થયું તો, પાત્રીય તો પાળ્યા છે ને ! એકનું શું ! એવા ત્રિરાગિનું ગણિત ન ચાલે !, આત્મશુદ્ધિના ધ્યેય પર જો એવું ગણિત મુકવામા આવે તો “લપ્તેયો કણુષ્ઠી કુદુબ બોળે” મ્હેવત મુજબ થાય !

ભણેલા કણુખીનું સાર્મિક દૃષ્ટાંત

જૂઓ ! કે'ક ગામડાનો કણુખીનો છોકરો સભેગ મળતાં જરા ભણ્યો અને તેમાં પાણુ ગણિત શિખ્યો, ઉંમર કાચી અને પરણી ગયો. જાન લઈને પાછા આવતાં વચ્ચે એક મોટી નદી આવી, આગળ વરસાદ વધુ થયેલ તેથી નદીમાં પાણી ઘણું, તાણુ પણુ ઘણી, અનુભવી ડાહ્યા ઘરડાઓએ થોભવા કહ્યું, નદીનું પૂર જોણું થયે સામે પાર જવાની વૃદ્ધાની વાતને બળેલા કણુખીએ ડસી કાઢી કહ્યું કે જૂઓ ! પાણી કેટલું ઉંડું છે. જે ત્રણ માથોડા ને ! એટલે એક માથોડું પાણી એટલે ૫ ફૂટ ત્રણ માથોડા એટલે પાંચ ગુણ્યા ત્રણ = (૫×૩=૧૫) ૧૫ ફૂટ પાણી છે ને ! અને આપણે જણુ કેટલા છીએ ! દશ પંદર જણુને ! તો પંદરને દશ કે પંદરથી ભાગાકાર કરો.

ગણિત મુકી કહ્યું કે—એં ! એકેક જણુને ફાળે માંડ ૧૧ ફૂટ કે એક ફૂટ પાણી આવશે—એમાં શું એ તો ઘુંટણે ૫ પાણી નહીં પહોંચે—આમાં આટલા બધા ગભરાઈ શું ગયા ! એમ ફરી પોતાના કુટુંબીઓને લઈ નદી ઉતરવા માંડ્યો એટલે અધવચ્ચે ગળાબુડ પાણીમાં—પાણીના પૂરપાટ પ્રવાહમાં ડૂબવા લાગ્યો.

ખીન અનુભવી વૃદ્ધ પુરુષોએ જ ઝડપથી તે બધાને બચાવી લીધા.

પણ આ રીતનું ત્રિરાશિ ગણિત મુકાય ખરું !

છત્રીશ પ્રકારના આચારમાંથી પાંત્રીશ તો પાળ્યા છે ને ! પાંત્રીશ તો સાબ છે ને ! હવે એક ન પાળ્યો કે ભૂલથી તેમાં ગડબડ થઈ તો શો વાધો !

આવું માનનાર ખરેખર પચ્ચન્ને વિશુદ્ધ રીતે પાળી શકતો નથી.

પણ પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે મહિનાથ ત્રણ અને બ્રાહ્મી—સુંદરીના પૂર્વ લવના દૃષ્ટાંતની જેમ આખી આરાધના હારી જઈ, મિથ્યાત્વ આદિ અનિષ્ઠમા દુબાવું પડે છે.

આચાર પાલનના ટેકામાં શું જોઈએ ?

એટલે પચ્ચન્ની વિશુદ્ધિ માટે આચાર પાલનમાં જરા પણ ગરબડ ન થાય તે જરૂરી છે. સાથે જ અનાચારનો પણ ત્યાગ જરૂરી છે.

કેમ કે-આચારના વ્યવસ્થિત પાલનથી પચ્ચં આવે છે, પણ અનાચારના પરિહારની દરકાર રાખીને પચ્ચં પાળવાથી પૂચ્ચં ટકે છે માનુષ્ય બને છે અને પરા ઝોટિએ પહોંચે છે

પચ્ચં નિયમ મન કે મહાત્મન અત્ખલિત ક્યારે ધાય, જ્યારે કે-અનાચારના ત્યાગ માટે અને આચારના પાલન માટે જરા પણ શક્ય પ્રયત્ને કસર રાખવામા ન આવે

તેથી જ આ પાચમુ અધ્યયન આદરવાની દૃષ્ટિએ આચારાધ્યયન અને ત્યાગની દૃષ્ટિએ અનાચારાધ્યયન હોઈ આચારશ્રુત, અનાચારશ્રુત, અને આચારનાચારશ્રુત એમ ત્રણ જાતના નામનો વિચાર પૂરે વિચારી ગયા છીએ

વિધિ-નિષેધનુ રહસ્ય

જ્ઞાનીઓના શાસનમા હોઈ પણ ચીજ એકાંતે કરણીય કે વર્તનીય નથી, સાપેક્ષ રીતે શુદ્ધગમથી યોગ્ય રીતે મમજીને અમલ કે ત્યાગ કરવાનું જણાવ્યું છે

આદરવું અને ત્યાગવું બંને એક બીજાના પૂરક હોઈ પરસ્પર પ્રાપ્ત છે

જેમ કે ચાલવું સાધુ માટે વિહિન ખરૂં ! પણ ચાલવું એ એ ચાલવા તરીકે નહીં પણ જીવની જયજ્ઞા જળવાય, જ્ઞાનાકિની સાધનાના લક્ષ્યથી ચાલવાનું વિદિત છે

અન્યથા ચાલવું એ પણ અનાચાર છે

આમ દરેક ક્રિયા અનાચાર હતા આચાર રૂપ બને છે, આચાર રૂપ ક્રિયા પણ ક્યારેક અનાચાર રૂપ પણ બને છે

એવે આચાર-અનાચાર કઈ બિન્ન જુદી ચીજ નથી, એક જ ચીજના બે સ્વરૂપ છે મૂળ ચીજ તો એક જ છે, પ્રભુની નાજાનું પાલન-નેને અમળી બન વવા માટે બે પ્રકાર પરસ્પર સાધન રૂપે જણાવ્યા છે

આચારના પાલનની શક્યતા અન ચારના ત્યાગ સાથે અને અનાચારના ત્યાગની શક્યતા આચાર-પાલન સાથે નકામગેવી છે

તેથી જ પાંચ સમિતિતમા રત્નત્રયીની સાધના માટે કરવી પડતી પ્રવૃત્તિનું અંધારણ દર્શાવ્યું છે.

આજ્ઞાની મુખ્યતા

ગાલવું-ખોલવું આદિ પ્રવૃત્તિ એકાન્તે હેય નથી તેમ ઉપાદેય પણ નથી આજ્ઞા એ મુખ્ય લક્ષ્ય છે. ઇર્યાસમિતિ પૂર્વક રત્નત્રયીની સાધનાના લક્ષ્યથી ગાલવું તે આજ્ઞા છે, એ રીતે ભાષા સમિતિ પૂર્વક રત્નત્રયીની સાધનાના લક્ષ્યથી ખોલવું તે આજ્ઞા છે.

આ રીતે દરેક ક્રિયાઓ માટે સમજવું. આનું નામ સ્યાદ્વાદ, જે અપેક્ષાથી વિધાન હોય, તે અપેક્ષાથી ન હોય તો નિષેધ. જે અપેક્ષાથી વિધાન તે અપેક્ષાથી ન હોય તો વિધાન. આ રીતની વ્યવસ્થા સ્યાદ્વાદ દ્વારા જ્ઞાનીઓએ દર્શાવી છે.

સ્યાદ્વાદ એટલે ?

સ્યાદ્વાદ એટલે ઘડીકમાં હા, ઘડીકમાં ના. અગર જેનું વિધાન તેના નિષેધ, એમ પરસ્પર વિરોધાલાસરૂપ કેટલાક સમજે છે. તે તેમની અણસમજ છે. ખરી રીતે જિનશાસનની મર્યાદાઓને ધ્યાનમાં રાખી અપેક્ષાનું રહસ્ય યોગ્ય રીતે સમજવું જોઈએ.

એટલે આ અધ્યયન પાલન કરવાની દૃષ્ટિએ આચારશ્રુત, ત્યાગ કરવાની દૃષ્ટિએ અનાચારશ્રુત અને પરસ્પર એક બીજાના બંને પૂરક હોઈ ઉભયની દૃષ્ટિએ આચારનાચારશ્રુત પણ કહી શકાય.

અધ્યયનના આ નામ પૈકી આચાર અને શ્રુતના અને અનાચારના નિષ્ણેષા કેવી રીતે કેટલા પડે છે? તેના સ્વરૂપમાં શું રહસ્ય છે? વગેરે અધિકાર સાથે આ સંબંધી વધુ વિવેચન અગ્રે વર્તમાન.

પ્રકાશક : શ્રી આગમોદ્ધારક ગ્રંથમાળા વતી શાહ રમણલાલ જેયંદલાઈ,
કાપડ બજાર, સુ. કપડવંજ.

મુદ્રક : શ્રી. જયન્તિ દલાલ, વસંત પ્રિ. પ્રેસ, વીકાંટા રોડ,
ધેણાલાઈની વાડી, અમદાવાદ.

વીઠ નિ મ
૧૯૮૪
નિ સ ૨૦૨૪
આગમો ૦૨૦૧૬

॥ ઇગ્નોસગુણસમેઓ
જુગો ધમ્મસ્મ
નિળમર શોળેઓ ॥

૧૫૩
પુસ્તક
૩
પાયા

ધર્મઆરાધનાની સફળતા માટે
૨૧ ગુણોની
આનંદયકતાનું રહસ્ય
(ગતાકથી ચાલુ)

કર્મની સાબીતી

ભાગ્યવાનો ! તમોને બાળે એ આદિના જ્યાં ના દોષો મળે તરી
બધે ગતજન્મના અગ્રણી પાત્ર આશ રમૂસિયત્વ તમાર તાનત ન
કરી શકે, પણ " ત્યાં પ્રમાણ નિ ત્યાં શાંતિ નિ " ની નીમ તરી
બુદ્ધિથી માન્ય નાજો તો, ની ની સીમાનિ " ની મ કાઈ પરાવસાળી નિ
માટે તે બધે અન નિ " નિમ ની । તોફાળી તમી મા મ બાળે જ
છોકો છે

જૂઓ ! મન નહિ હોય એવા કાયવાળા છવો હોય છે. મન અને વચન નહિ હોય એવા પણ કાયવાળા છવો હોય છે, પણ કાયા વગરના કેઈપણુ છવો હોતા નથી. આથી એમ માનવું પડે છે કે મન અને વચન એ બે વસ્તુઓ કાયાને આધારે જ રહેલી છે. એટલે કે મન વચનનો પાયો કાયા જ છે. મન અને વચનનો યોગ રચાય તે પહેલાં કાયયોગ આ રીતે માનવો જ પડે છે ? કાયાના યોગે કરીને વચન અને લાવાના પુદ્ગલોનું અહણુ થાય છે.

પુદ્ગલ શબ્દનું રહસ્ય

અહીં સમજવા જેવી એક વાત એ પણ છે કે વૈદિક તત્ત્વજ્ઞાનમાં પુદ્ગલોને માટે લગલગ અણુ શબ્દ વાપરેલો છે. પશ્ચિમના સાયન્સ-વાદીઓ વસ્તુઓના નાનામાં નાના અણુને એટમ (ઇથર ?) જેવા શબ્દથી કેટલેક પ્રસંગે સંબોધે છે. હાલમાં એનાથી પણ નાના અણુની શોધ થઈ રહી છે. આ સર્વ શબ્દો કરતાં પુદ્ગલ એ વધારે લાવવાહી શબ્દ હોઈ તે પદાર્થનો છેવટનો અવિભાજ્ય સ્થિતિનો કણ દર્શાવે છે, તેથી જૈનદર્શનનો પુદ્ગલ શબ્દ બહુ વ્યવસ્થિત છે.

લાવા અને વચનને અહણુ કરવામાં કારણભૂત કાયા છે. અને તેથી જ મન અને વચનનાં યોગ પહેલાં જૈનતત્ત્વદર્શીઓએ કાયાનો યોગ પહેલો માનેલ છે.

શાસ્ત્રકારોએ પર્યાપ્તિ દર્શાવતી વેળાએ પણ પહેલાં શરીર પર્યાપ્તિ જ માની છે. અથાત્ પર્યાપ્તિના હિસાબે જૈનદર્શનકારોને હિસાબે અથવા કેન્ટ ઇત્યાદિ પશ્ચિમના તત્ત્વદર્શીઓને હિસાબે પણ પ્રાણીમાત્રને-પછી તે ગમે તે પ્રકારનો છવ 'હો-કાયા છે, એમ તો માનવું જ પડે છે.

હવે આ કાયા શાથી થઈ તેનો વિચાર કરો ! ઉત્તર એજ છે કે જન્મથી. ત્યારે કર્મથી જન્મ સાબિત થાય છે ? કર્મ વગર જન્મ અને જન્મ વગર કર્મ માનીએ તો તમોને એ સવાલ મુંઝવશે.

કે-જો કમ' રૂપી વૃક્ષ ઉપસ્થિત થયું છે, તો તે શું બીજ રૂપી કાઈક ચીજ વગર થઈ શકે? જો જન્મ રૂપી ફળ-માનીએ તો તમારે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો પડશે કે જન્મરૂપી ફળ શું વૃક્ષ વગર જ પરિણમ્યું છે?

કમ'-જન્મની અનાદિ પરપરા

આખરે તમારે ઘેર પાછા જ આવવું પડશે અને જેમ બીજ અકુરની પરપરા અનાદિ માની છે તે જ પ્રમાણે તમારે જન્મ-કમ'ની પરપરાને પણ અનાદિ માનવીવી જ પડશે? જન્મ પહેલાં કમ' માની શકાતું નથી, તેજ રીતે કમ' પહેલાં જન્મ પણ માની શકાતો નથી, અર્થાત્ ઘડનો અને અકુરની માફક આ પણ જન્મ અને કમ'ની પરસ્પર સાપેક્ષ પરપરા જ બની

હવે પરપરામાના કોઈ પણ પક્ષને પહેલો માની શકાય નહિ જ્યાં એક બીજ પર અવલભેલી સાપેક્ષ પરપરા થઈ કે એ પરપરા તમારે અનાદિની માનવી જ પડે છે આથી આપણે કબૂલ રાખીએ છીએ કે જન્મ અને કમ'ની પણ પરપરા હોઈ એ અનાદિની જ છે

મહાનુભાવો? તત્વજ્ઞાનનો વિષય ગહન છે અને તેમા જેમ જેમ ઊડા ઉતરતા જઈએ છીએ તેમ તેમ શકાની પણ પરપરા વધીને તે સામાન્ય માણસને શુચવાડામા નાખે છે, અહીં પણ તમે એવો જ પ્રશ્ન ઉઠાવી શકો છો કે ભલે કમ' અને જન્મની પરપરા હોય પણ તેથી તે અનાદિ છે તેની સાથે શ્રોતાઓને શો મળે છે? અમોને તો માત્ર આ બધ તોડવાનો જ માર્ગ દર્શાવેો હિતકર છે

અનાદિની વિચાગણાનું રહસ્ય

આ વાતના ટેકામા તમે એમ પણ કહી શકો-જગત તમે એમ પણ પ્રશ્ન કરી શકો છો કે બે મિત્રો છે તેઓ જગતમા જાય છે એક કુવામા એ મમયે એક છાન્દે પડેવો છે તો આ મુસાફરોએ તે છોકરાને પહેલા કાઢી લેવો જોઈએ કે એ છોકરો કેનો છે?

કયા ગામનો છે? કયા કુળનો છે? કૃવામાં કેમ પડ્યો? ક્યારે પડ્યો? ઈત્યાદિ તે બાળકનો ઇતિહાસ શોધવા એસવું ઘટિત છે? જેમ બાળક કૃવામાં પડ્યો, માટે બીજી ગરબડ-સરબડ મૂકી દઈને તેને બહાર કાઢવો તે કર્તવ્ય છે? તેમ જન્મ-કર્મની પરપરા સિદ્ધ છે. તો હવે તેને આદિ-અનાદિ ઠરાવવાની ગરબડ-સરબડ મૂકી દઈને એ પરંપરાને ભેદવાનો ઉપાયો દર્શાવવા અને ચેતવવા એ કર્તવ્ય છે? ફલાણું અનાદિ છે. અને ફલાણું પરસ્પરાવલેખી છે, એવો ટક-ટકારો ખાલી ઢોંગ છે. એમ પણ તમારા હૃદયમાં કદાચ શંકા થાય એ સંભવિત છે?

આવી શંકા તમોને થાય તો તેથી ડરતા નહિ શંકાનું તરત નિવેદન કરો અને ધર્મબુદ્ધિએ તેનો તોડ લાવવાનો પ્રયત્ન હાથમાં લ્યો: તો જૈન શાસન તમોને એનો ઉત્તર આપવા તૈયાર છે. ઠીક.

આર્મિક વિચારણાનું મેહરુવ

હવે અહીં એક સાધારણ ઉદાહરણ લ્યો, તમારા પગમાં એક કાટો વાગ્યો છે, આ કાટો બહુ નાનો છે, તે તમોને ખૂચનો પણ નથી, તેમજ તેનું સંકટ પણ નથી હવે હું એમ પૂછું છું કે આ કાટો કાઢવાને માટે તમે વિલાયતી સર્જન બોલાવી તેની પાછળ હજારો રૂપીયાનો ખર્ચ કરશો? નહિ જ! હવે ધારો કે તમોને કાચ વાગ્યો છે? કાચનો ટુકડો અંદર રહી ગયો છે. ભયંકર દર્દ થયું છે, હેરાન ગતિનો પાર નથી, તાવ લાગુ પડ્યો છે. જીવવાની આશા નથી અને તમારી તીજેરી તર છે તો હવે તમે શું કરશો? જો તમોને એમ બખર થાય કે જર્મનીમાં ફલાણું ડોક્ટર છે. અને તે આ વિષયનો નિષ્ણાત છે. તો તમે લાખ રૂપીયા આપીને પણ તેને બોલાવશો?

આ ઉદાહરણ ઉપરથી સહજ તમારા ખાલમાં એ વાત આવી જ જવી જોઈએ કે જલ્લાહ ઉપાયો આપણે ત્યારે જ લઈએ છીએ

કે જ્યારે રોગની મહાભયાનક પીડાનું આપણને જ્ઞાન થાય છે
ધારો કે એક નાદાન છોકરાને ક્ષય લાગુ પડ્યો છે દરરોજ છોકરાનો
બાપ તેને ઘોર ખાવાનો એકેક પૈસો આપે છે, અને એક બૈઘ
પણ પૈસો જ દવાની ફી લઈ ક્ષય મટાડવાની દવા આપે છે? હવે
આ છોકરો દવા લેશે કે ઘોર લેશે? છોકરો પૈસાની દવાનો ત્યાગ
કરીને પૈસાના ઘોર લેવાનું જ વધારે પસંદ કરશે

જન્મલાદ ઉપાયોની જરૂર

આ ઉદાહરણો એમ કહી આપે છે કે દવા કરવાનો ત્યારે જ
ખ્યાલ આવે છે કે “રોગ છે” એ ધ્યાનમાં આવે? અને એ દવા
એ ઉપાય જન્મલાદપણે ત્યારે જ થાય છે કે જ્યારે રોગની લય કર
તાનો ખ્યાલ આપણા મનમાં વસે છે!

એજ સ્થિતિ આપણી પણ છે જીવજન્મ અને કર્મની જ જાળમાં
જકડાયેલો છે એ ખબર પડે તોજ તેનો નાશ કરવાની-એ જ જા
ળને તોડવાની ઈચ્છા થાય છે માટે જ જીવ જન્મ અને કર્મની
જ જાળમાં જકડાયેલો છે, એ વાત તમારા ખ્યાલમાં લાવવી જ
જોઈએ જીવને જન્મ અને કર્મનો રોગ લાગુ પડ્યો છે એ વાત
હવે તમે કબૂલ રાખી, પણ હવે એ રોગ કેવો લય કર છે? અને
કેટલો જુનો છે? તે વાત તમારા ખ્યાલ પર લાવવી જોઈએ, કારણ
કે એ રોગની લય કરતાનો જ્યારે તમોને ખ્યાલ આવશે ત્યારે જ
તમે તેને ઘટિત એવા જન્મલાદ પગલાં પણ લેવા માંડશો!

મહાત્મભાવો! આ પ્રમાણે આત્માને લાગેલી જન્મ-કર્મની જ જાળ
લય કર છે તે સુઝનજુની છે તે રાક્ષસી રોગ છે! એવું બતાવવા
માટે જ અને તેનો તમારા મગજમાં ખ્યાલ લાવવાને માટે જ શાસ્ત્ર
તમોને વારંવાર ટોફીટોફીને અમોને એવું તમને કહેવાની ફરજ
પાડે છે કે

“એતો! એતો! આત્માને જન્મ-કર્મનો લાગેલો રોગ
અનાદિનો છે! અનાદિનો છે! અનાદિનો છે!!!”

અજ્ઞાનથી બચાવ નથી

જન્મ-મરણના આ ભયંકર રોગનો તમોને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ, રોગથી મૂર્છામાં પડેલા માણસનું શીર કુટી જાય, તો તેની ભયંકરતાનો તેને ખ્યાલ હોતો નથી પણ તેને ખ્યાલ નથી, માટે માથું કુટીને લોહી વહી જવાનું પરિણામ તેને છોડી દેવાનું નથી, અર્થાત્ વસ્તુની મહત્તા ન સમજીએ તો પણ તેમાં રહેલો સ્વભાવ તો તેનું ક્ષણ ક્ષણના વિલંબ વિના આપે જ જાય છે વીજળીના બળની ભયાનકતા ન સમજે એ પ્રવાહ શી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે એ ભલે ન સમજે, પણ જ્યાં વીજળીનો તાર તમે પકડ્યો કે ખલાસ બે જ સેકંડમાં તેનો આંચકો તમોને પુરા કરી નાખે છે, એજ પ્રમાણે જીવ જન્મ-કર્મની ભયંકરતા ન ઓળખે, તેથી તે તેને છોડી દેવાની નથી. ભયંકરતા ન સમજવાથી લાલ છે જ નહિ, અને જો એ ભયંકરતાને સમજી લઈએ તો તેવાજ જલદલ ઉપાય યોજવાનું પણ બની શકે એમ છે.

આત્મ સંયોગમાં કોઈપણ ડાહ્યો માણસ ભયંકરતાને સમજી લેવામાં જ ડહાપણ માનશે, એટલે કર્મ અને જન્મ અનાદિના છે. એ જાણ્યા પછી પણ તેની ભયંકરતાનો ખ્યાલ તમારે કરી લેવામાં જ લાલ છે.

વિતંડાવાદથી સિદ્ધિ નથી

પહેલો એક કર્મ વિતાનો જન્મ કલ્પોઃ એ જન્મમાં માણસાઈનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ કલ્પો. જો આ કલ્પના ખ્યાલમાં આવી જતે તો આત્મા પહેલે જ જન્મે જન્મ ઉપર ધિક્કાર વરસાવત! તેનું સ્મરણ સરખું પણ ન જ કરત! અલબત્ત જે બેશરમી છે, જેને ગર્ભાવાસના દારૂણ દુષ્ટોમાં જ મજા આવે છે. તેવાની વાતો દૂર રાખોઃ પણ જે એવો બેશરમી નથી, નફરત નથી, તેને તો જરૂર પહેલે જ જન્મે જન્મ ઉપર શરમ અને તિરસ્કાર આવત! યાદ રાખો કે આ સઘળું કર્મ કરાવે છે, તમે કદાચ આ કર્મને ન માનો તેની હયાતી સ્વી-

કારવાની ના પાડી 'કર્મ' જેવી કોઈ ચીજ નથી જ એવો દાવો કરો, તો તમારા આવા વિતકાવાદથી કર્મ કે જે તેની ભયકરતાનો ત્યાગ કરી દેવાનું નથી, સસલાની આગળ કુતરો દોડી આવી રહ્યો છે સસલો આખી મીચી લે છે તેથી એમ નથી થતું કે સસલો બચી જાય? આધળો સાપને નથી દેખી શકતો, માટે તેને સાપ નહીં કરડે તેવો નિયમ નથી જ. ત્યારે હવે એવો પ્રશ્ન ઉપજે છે કે વસ્તુ જોકે તેના સ્વાભાવનુ પરિણામ ઉપભવવાની જ છે ત્યારે હવે એ વસ્તુની ભયકરતા જાણવાથી લાભ છે કે તેની ભયકરતા ન જાણવાથી લાભ છે?

આધળો ન દેખી શકે તેથી સર્પ તેને છોડતો નથી, પણ જો તે દેખતો હોય, સાપનું યમકૃત્ય જાણતો હોય, તો તે સાપને દૂર ફેંકી દઈ શકે છે એજ પ્રમાણે કર્મને ફેંકી દેવાના પ્રયત્નો પણ તે જ કરી શકે જે એની ભયકરતા જાણે છે અર્થાત્ હવે તમારે કબૂલ રાખવું જ પડશે કે જન્મ અને કર્મમા આત્મા ફસાયેલો છે એ/હું જ તમારે જાણવાની જરૂર નથી જ પણ એ ફસામણુ અનાદિની છે એ ભયકરતા પણ તમારે જાણવીજ રહી. અને તે ભયકરતા પણ અમારે તમોને દર્શાવવી જ રહી!!!

માચી જાણુકારી

જે સાપ દેખે છે તેજ સાપને દૂર ફેંકી દઈ શકે છે તેજ પ્રમાણે કર્મ અને તેના કારણે તથા એની ભયકરતા પણ જે જાણતો હોય તેજ એને દૂર ફેંકવાના પ્રયત્નો કરી નાકે દશબાર દહાડા લાગ લાગટ તાવ આવે છે ત્યાંતો આપણે ગભરાઈ જઈએ છીએ, દશ બાર મહિના જો લાગલાગટ તાવ આવે તો ક્ષયની ખૂંટીક આપણને ગભરાવે છે દાકતર કહે કે ક્ષય છે પરંતુ કરો, તેલનો સ્પર્શ ન કરો, મીઠા મરચાની ગંધ પણ ન લેશો તો આપણે તે કબૂલ રાખીએ છીએ હવે જો હાડકા-ચામડાનો તાવ આટલો બધો ભયકર છે અને તેને ટાળવાને માટે આપણે આવા આકળા યધને ઉપાયો

કરીએ છીએ, તો પછી તમેજ ખ્યાલ કરો કે આત્માને જે કષાયો રૂપી તાવ લાગે છે. તેને ટાળવાને માટે આપણે તેટલી જ ઉત્સુકતાથી પ્રયત્નો શા માટે કરતા નથી ?

આનું કારણ એટલું જ છે કે એ આત્માને લાગેલી તાવની ભય કરતા અને તેના જુનાપણાથી આપણે અજ્ઞાત છીએ. એ ભયંકરતાનો અને આત્માના તાવની મહત્તાનો જો માણસને ખ્યાલ હોય તો જેમ શરીરના તાવને તે ભયંકર લેખે છે. અને તેને ટાળવાના યત્નો કરે છે. તેવા જ યત્નો તેણે આત્માના તાવ ટાળવાને માટે પણ અવશ્ય કીધા જ હોત શરીરનો તાવ શરીરનો નાશ કરી આત્માને છુટો પાડે પણ આત્માનો તાવ એવો ઝેરી છે કે ત્યાંથી જો નિગોદમાં ગયા તો ખલાસ એ તાવ આ રીતે નિગોદમાં મોકલે, તો ત્યાં ચાર ઇન્દ્રિયોનો લોપ એને માત્ર એક ઇન્દ્રિય હોય, તેવા ભવનો જન્મ મળે છે. અને ત્યાં ભટકવું પડે છે.

તાવની ભયંકરતાની ખબર નથી કે આ તાવ ક્ષયનો છે. એમ જે જાણતો નથી તેવો માણસ ચરી પાળવાની જરૂર પણ નહીં સમજી શકે એ વાત તદ્દન વાસ્તવિક છે. જે માણસ ક્ષયની ભયંકરતા જાણતો નથી તેને તમે ચરી પાળવાનું કહેશો તમને એ તમારો શત્રુ જાણશે તમને જોશે ત્યાંથી તમારા ઉપર હાંતીયાં કરશે અને છતાંય જો તમે તેને ખલાત્કારે ચરી પળાવવા જશો તો છેવટે ખજારુ હોટલોમાં પણ જઈને તે ચરી લાંગી આવશે, આ બધાનું કારણ એટલું જ છે કે રોગની ભયંકરતાનો ખ્યાલ એ માણસના દિલમાં હજી વસ્યો નથી.

પ્રભાવનાનું રહસ્ય

આ પ્રમાણે શ્રી જિનેશ્વર દેવો આપણા આત્મિક ધન્વંતરીઓનું કામ કરે છે, દાકતર તો એક ભવના શારીરિક રોગનો વિનાશક છે જે દરદી રોગનું મહત્વ સમજ્યો છે, તે રોગી તો પોતાને માટે દાકતરની આવશ્યકતા અને તેની ઉપકારિતાને સમજી જ નય છે

પણ જે રોગી રોગની મહત્તા નથી સમજ્યો તેને માટે શો ઉપાય કરવો પડે છે તેનો જરા ખ્યાલ કરો? મોટો સમજણો દરદી હોય તો તેને સમજાવી ધમકાવી દવા પાવામા આવે છે અને જો દરદી બાળક હોય તો તેને મીઠાઈની લાલણ આપીને પણ દવા પાવામા આવે છે જેમ મીઠાઈની લાલચ આપીને પરાણે દવા પીવડાવાય છે તે જ રીતે ધર્મ કરવાને પથે પણ વિષય-કથાઓનો યથાર્થ ખ્યાલ નહીં રાખનારા માનવીઓને પરાણે પ્રેરવા પડે છે, લાલચ દેખાડીને પણ તેમને ધર્મમય જીવન ગાળનારા બનાવવા પડે છે અને એમ કરવામા જરૂર કર્તવ્ય રહેલું છે

પ્રભાવનામા પતાસા, પેડા, નાળિયેર વગેરે વહેચવામા આવે છે આપણે કબૂલ કરવું જ પડશે કે એટલી એ લાલચ છે પણ આ લાલચ શા માટે આપવામા આવે છે? મનુષ્યોને ધર્મને પથે પ્રેરવા માટે, નહિ કે કોઈ બીજા કારણને માટે? તેમ છતાં એટલું તો કહેવું જ પડશે કે જેમ પતાસાની લાલચે દવા પીનારા દવાની મહત્તાને કે રોગની ભય કરતાને સમજી શકેલા નથી, તેજ પ્રમાણે પ્રભાવનાની લાલચે વ્યાખ્યાન સાંભળવા આવનારાઓ યથવા લાડવા માટે પૌષ્ઠ કરનારાઓ એ મતોને અને આત્માને લાગુ પડેલા તાવની ભય કરતાને સમજી શક્યા નથી, આજે ભલે તેઓ લાલચથી ધર્મનું વર્તન કરી છે આજે ભલે લાડવાની લાલચે પૌષ્ઠ કરે છે પણ નક્કાં માનજો કે આજે જેઓ કોઈ ભતની લાલચથી પણ ધર્માચરણ કરે છે તેઓ આવતી કાલથી લાલચ વિના પણ તેમ કરવાને જરૂર પ્રેરાયા વિના નહીં રહે

અજ્ઞાનીઓના કુતર્ક

બાળક નાનો છે દવા પીતો નથી તેવી, તેને ગોળનો લાડુ બતાવી દવા પાવી પડે છે આ ગોળનો લાડુ બાળક ન ખાય એ આપણી સૌની ઇચ્છા છે? પણ ગોળના લાડુ વિના દવા નહીં જ પીતો હોય તો "ગોળનો લાડુએ ન આપો અને દવાએ ન આપો!"

એવું પ્રતિપાદન કરીને બાળકની દવા તોડાવી નાખનારને તમે કેવો માનશો ? જરૂર એમ કહેવું જ પડશે કે જે બાળકની દવા તોડાવી નાંખે છે તે બાળકનો મિત્ર નથી પણ શત્રુ છે એજ પ્રમાણે ધર્માચરણ માટે પણ સમજ લો ।

લાડુ પતાસા પ્રભાવના વિના અજ્ઞાન ધર્મવર્તન નથી કરી શકતો તો એવા અજ્ઞાનીને લાલચ પણ ન આપો અને તેનીપાસે ધર્મક્રિયા પણ ન કરાવો એવું કહેનારો પેલો અજ્ઞાન માણસનો શત્રુ નહિ પણ ભયકર શત્રુ છે, જેમ બુદ્ધિહીન બાળકની દવા રોકનારો બાળકનો શત્રુ છે, તેજ પ્રમાણે ધર્માચરણ રોકનારો તે માણસનો પણ પરમ શત્રુ છે, અલગત લાલચ રોકવા જેવી છે એની તો કેઈપણ ના પાડી શકતું જ નથી પણ આજે જે ધર્મની યથાર્થ કિંમત સમજ્યા વિના લાડુ, પતાસાં કે નાળિયેરથી ધર્મક્રિયા કરવાને પ્રેરાય છે, તે કાલે વર્તનની મહત્તા સમજતાં આપોઆપ ચોતે તે લાલચનો ત્યાગ કરશે જ પણ ખીજને પણ લાડવા આપી પૌષ્ઠ કરાવવાની પ્રવૃત્તિને આદરશે જ એ વસ્તુ નિર્વિવાદ છે, અર્થાત્ દવાનો રોકનારો બાળકનો શત્રુ છે, તેમ લાડવા આપી પૌષ્ઠ શા માટે કરાવવો એવું કહીને આજે તેઓ ધાર્મિક ક્રિયાઓને અવરોધવાની વાતો કરે તેઓ પણ માની લ્યો કે માનવ સમાજના મહાભારત શત્રુઓ જ છે!

દ્રવ્યક્રિયાનું મહત્ત્વ

આ કથનનો અર્થ પણ એટલો જ છે કે દ્રવ્યક્રિયા પણ રોકવા જેવી તો નથી જ, આજે જે દ્રવ્ય ક્રિયાથી ધર્મમાં જોડાયેલો છે. તે દ્રવ્યક્રિયા વગર પણ સ્વતંત્ર ધર્મપાલન કરવા તો શીખવાનો જ છે, માત્ર એ વાતાવરણને વાર લાગશે એ જ્યારે સમજણો થશે, ધર્મની સાચી મહત્તાને સમજશે, દ્રવ્યક્રિયા વિનાના ધર્માચરણની ઉત્તમતા દેખશે કે પછી તરત જ એ લાડવા માટે પૌષ્ઠ કરનારો કિંવા પ્રભાવના માટે વ્યાખ્યાન સાંભળનારો નહીં જ રહે ? પણ એ

સમજણો થયો નથી તે સ્વતંત્ર ધર્મની મહત્તાને જોઈ શક્યો નથી ત્યાં સુધી તે દ્રવ્યક્રિયાને અનુસરીને પણ ધર્માચરણ કરતો હોય તો એનું તે ધર્માચરણ “લાડું સાથેની દવા” પ્રમાણે ચાલવા દેવું જોઈએ અને એવા ધર્માચરણ સામે જેઓ લાલ આખ કરે દે તેઓ નિઃશય સમાજના શત્રુઓ છે મિત્રો તો નથી જ! એ તમારે મમજી લેવું ઘટે!!

હિત શત્રુઓની કરતૂત

બાળક દવા નથી પીતો, ત્યારે તેના માબાપ તે બાળકને બળા તકારે દવા પાચ છે આ દવા પાવામા માતાપિતાની શુ કરતા છે એમ તમો કહી શકશો? કોઈપણ સમજણો માણસ એમ કહી ન કહે કે આ રીતે મા બાપ બાળકો પર અત્યાચાર કરે છે, બાળક વધારે તોફાની હોય! દવાનું નામ સાલળીને કપતો હોય ત્યારે માબાપને બાળકોને પરાણે પકડીને તેના મોઢામા વેલણ ધાત્રીને તેને દવા પાવી પડે છે? ઢોઢ ડાહ્યાઓ આ પ્રસંગે માબાપોની કૂરતા જુઓ છે પરંતુ તેઓ દવાને અંગે માતા પિતાની કથાને નથી જોઈ શકતા, એટલું જ નહીં પણ સામા પેલા છોકરને શિખામણ આપવા તૈયાર થાય છે કે, તારા મા-બાપ ઘાતકી છે, હવે દવા પાવા આવે તો સત્યામ્રહ કરજે! દવા ન પીતો! મોઢું ના ઉઘાડતો અને મોઢામા બલાતકારે વેલણ ધાલે તો પકડી લેજે!

કહો મહાનુભાવો આવા સલાહકારોને તો બાળકોના મિત્રો કહેશો કે બાળકોના ઘોર શત્રુઓ કહેશો? તમારે આવા મૂર્ખા સલાહકારોની ગણના બાળકોના શત્રુઓમા જ કરવી પડશે? આવી રીતના મૂર્ખાઓ ધર્મને વિષે પણ નજરે પડે છે, જેમ બાળક આવા મૂર્ખા સલાહકારોને જ અવલગે તો રાગથી તે બાળકને નિના શજ થાય છે તેજ પ્રમાણે ધર્મને વિષે પણ આવા જે મૂર્ખાઓ છે તેમને અનુસરનારાઓની એવી જ દયા થાય છે!

માધુની પાસે છોડરાને બે કલાક લણવા બેસાડ્યા, બાળકે

આ સંસારમાં દરેક આત્મા અનાદિકાળથી રખડી રહ્યો છે. રખડતાં રખડતાં કોઈ ભાગ્ય યોગે મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થયો છે અનાદિ મુક્તિ નિગોદમાં આ આત્મા અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલા શરીરમાં અનંત જીવોની સાથે રહ્યો છે. અનંતા જીવો એકઠા થાય ત્યારે અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું મુક્ત શરીર બનાવી શકે. સાથે ઉપજવાનું, સાથે આહાર, અને સાથે જ શ્વાસોશ્વાસ એમાથી અમુક સંખ્યાવાળા આગળ વધી શક્યા બાકી બધા એમ જ રહ્યા.

એક કંપની એક લાખ ભાગીદારની એમાથી ૯૯૯૯૯ દેવાળું કાઢે અને એક જ શાહુકાર રહે. એ જે રીતે નસીબદારી હોય ત્યારે બને તે રીતે આપણે મનુષ્ય ભવમાં આવ્યા તે પણ ઉત્કૃષ્ટ પુરુષાર્થના બળે જ !

ભવિતવ્યતા એટલે ?

જે વખતે આપણે અનંતકાયમાં હતા, ત્યારે મનુષ્યપણું, વ્રક્ષ-પણું, કે બાદરપણું શી ચીજ હતી એનો ખ્યાલ ન હતો. વ્રક્ષ, બાદર કે મનુષ્યપણાને જાણ્યા વિના એનો વિચાર શી રીતે આવે. અને વિચાર આવ્યા વિના મેળવવાની ઇચ્છા તો ક્યાંથી ? કાર્ય માલુમ ન હોય તો એના કારણની ઇચ્છા ન હોય અને કારણ અમલમાં ન મુકાય ત્યાં સુધી કાર્ય થાય નહીં. સામાન્ય નીતિકારોનો પણ એ નિયમ છે કે-કારણ સિવાય કાર્ય થતું નથી. અનાદિ નિગોદમાં અજ્ઞાનપણું હતું. કાર્ય-કારણ જાણતા ન હતા એની ઇચ્છા ન હતી. છતાં મનુષ્યપણું શી રીતે મળ્યું આપણને ? એ એક ખૂબ જ ગંભીરપણે વિચારવા જેવી બીના છે.

શાસ્ત્રકારો કહે છે કે-એનું નામ જ ભવિતવ્યતા એ ભવિ-
તવ્યતાના જોરે એકની કાર્યસિદ્ધિ થઈ, બાકીના પડ્યા રહ્યા.
ભવિતવ્યતા શાસ્ત્રકારોએ ક્યાં રાખી ? લાકડીના ટેકાથી ચાલવાનું
કોને ? આખો હોય અગર કેડ ભાગેલી હોય અને યુવાન મનુષ્ય
લાકડીને ટેકીને ચાલે તો હાંસી થાય. જેને કારણની સામગ્રી નથી
એવાને માટે જે ભવિતવ્યતા રાખી છે, તે મનુષ્યભવ આર્યક્ષેત્ર

ઉત્તમકુળ, ઉત્તમજાતિ, પચેન્દ્રિય પરિપૂર્ણતા અને દેવગુણની ભેગ વાઈ પામ્યા છતાં ભવિતવ્યતાને વળગે એ હાસી પાત્ર છે નિગોદમા ભવિતવ્યતા સિવાય બીજો આધાર ન હોતો પણ ઉદ્ધમ કરવાને લાયક થયા પછી ભવિતવ્યતા પર બેઠી ન જવાય

ભવિતવ્યતા કેવી છે ?

એક મનુષ્ય જ ગણમા ભૂલા પડ્યા, આખો ગઈ, પાણી પીવા જતા ઘેનની ચીજ ખવાઈ ગઈ આગળ ચાલતા પડી જવાથી ઢીંચણ ભાગી ગયા આવો મનુષ્ય માર્ગ પર કઈ રીતે આવે ?

બિચારો જ ગણમા મરી જવાનો એમ જ કહી શકાય એવામા કોઈ એવો વિદ્યાધર કે દેવતા આદ્યાશમા જતો હોય, એને દયા આવે અને માર્ગ પર મૂકી દે તો કાંઈ અસભવિત નથી આ સાશ જીને ઇરાદા પૂર્વક જાણી ભેઈને તમે જ ગણમા જાઓ, આખો દોડો, ઘેનની ચીજ ખાઓ ને યગ ભાગો નહિ જ ! કઈ દરદીઓના રોગો મટે છે એ ધારીને રોગ ભોગ કરવાને કોઈ તૈયાર નથી આધળા ભૂલા અને બેભાનનું માર્ગમા આવવું થયું, તો પણ આપણે આધળા ભૂલા કે બેભાન થવા તૈયાર નથી એ રીતે ભવિતવ્યતા સાહજિક રીતે નિગોદમાથી છૂવને ઉઘે લાવે-પણ હવે તેના ભરોને પુરવાઈ હીન ન રહેવાય !

ચૂક્યા એટલે હતા તમાના ત્યા

બીજી વાત સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય નિગોદમા ફરીને આ છૂવ નહિ જ જાય, એવું કોઈએ લખી આપ્યું નથી પ્રમાની બન્યા, દેવ-ગુરુ-ધર્મની ભેગવાઈ છતાં તેને હારી ગયા તો આપણે માટે પણ ત્યા જવાનું બધ થઈ ગયું નથી

અહીં આવીને પણ ઉત્તમ માર્ગ કે આત્મકલ્યાણની દિશા ચૂક્યા ને પાછા પડ્યા તો દયા શી ?

ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવ જેવા કયક અને ગણધર દેવત્રી

ગૌતમસ્વામીજી મહારાજ જેવા સાંભળનાર એમને પણ લગવાન કહે છે કે-સમય માત્ર પ્રમાદ કરીશ નહિ. એમને માટે તો નિર્ભયપણું હતું. જેમ શ્રી તીર્થંકર દેવ તે ભલે મોણે જાય, તેમ શ્રી ગણધર લગવાન પણ તેજ ભલે મોણે જાય છતાં, આવી આવી રીતે રખડી જવાય, એમ એમનેય કહ્યું તો આપણા માટે તો શું કહેવું ?

દેવગુરૂ ધર્મની આરાધનાથી જેઓ વંચિત રહ્યા તેમને ગળડતાં વાર શી ?

નરક નિર્દેશકો

“મનુષ્યભવ પામીને દેવ-ગુરૂ-ધર્મની આરાધના ન કરે. ઉદ્ધી વિરાધના કરે તે નરક અને નિગોદમાં જાય.” એમ કહેનારને ‘નારક નિર્દેશકો છે’-એમ કરીને મશ્કરી ન થાય ! ચોરી કરે તે કેદમાં પડે, ચોરી કરનારને જેલની સજા થાય, એ શખ્દોનું દુઃખ કોને થાય ? શાહુકારને નથી થતું પણ ચોરને થાય છે.

નરક નિગોદ બંધ નથી

“શાસ્ત્રવિરુદ્ધ બોલનાર કે તીર્થંકરોની આશાતના કરનાર, ગુરૂઓ ની નિંદા કરનાર નરકે જાય,” એમ કહેનારને ‘નરકના પાસ ફાડનાર’ કોણ બોલે ? જે એ ટોળીમાંના હોય તે ! જે એ ટોળીમાં ન હોય, તેને તો જરૂર એમ જ થાય કે-જે ચોરી કરે તેને જેલ થાય જ. તેવી જ રીતે આત્મકલ્યાણના માર્ગની શ્રદ્ધાવાળો તો કદી જ એમ નહિ કહે કે-નરક નિગોદનું કહેવું એ હાંસી પાત્ર છે ! આ જીવને નરક-નિગોદના દ્વાર બંધ નથી. આરાધનામાંથી ચૂક્યા અને વિરાધનામાં પડ્યા તો એ જ પળે છે.

ભવિતવ્યતા ક્યાં સુધી ?

અનંત પુદ્ગલ પરાવર્તન ગયા ત્યારે ભવિતવ્યતા પાકી, કાર્ય કે કારણનું જ્ઞાન ઇચ્છા કે તત્પરતા ન હતી, છતાં પણ ભવિતવ્યતાના યોગે બધું બની ગયું. બાહર પણામાં આંખ્યા છતાં પણ પાછળનું દ્વાર ખુલ્લું હતું, તેથી કંઈ વખત પાછા ગયા અને આંખ્યા એમ

કરતા ૨ પ એદ્રિય-મનુષ્યપણામા ભવિતવ્યતા લઈ આવી એકેન્દ્રિયથી
 ઠેઠ મનુષ્યપણા સુધી લાવવામા ભવિતવ્યતા સિવાય આપણને સહાયક
 ન હતું પરંતુ જેમ આધળાને બીજો દોરે તો ચોભા, પણ દેખતાને
 દોરે તો અપમાન અને તિરસ્કાર જ થાય, તેમ મનુષ્યપણુ પામ્યા
 પછી ભવિતવ્યતા રૂપ લાકડી પકડવા જઈએ તો એવકુદ્ જ બનીએ
 માટે મનુષ્ય ભવનો સદ્ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે,

જાનવરનું પાપ ખવાય, મનુષ્યનું પુણ્ય

શાસ્ત્રકારો કહે છે કે-આ મનુષ્ય જન્મ કેવો ? હું ખતુ થ કારણ
 આરાધના નહિ કરતા વિરાધના કરનારને આ મનુષ્ય ભવ જ હું ખતું
 કારણ છે વધારે પાપકર્મ ઠાણ બાધે ? એકી સાથે અને તો સસાર
 ભેજો કરવો, એવા તીવ્ર પરિણામો પશુ કે તિર્યચને નથી નરક
 નિગોહાદિ આવનાર તીવ્ર કર્મબાધો મનુષ્યભવને લીધે બને છે મનુષ્ય
 ભવનો સદ્ઉપયોગ ન થાય તો તે ખદેખર ખરાબ છે

આ દૃષ્ટિએ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે-ધર્મની આરાધના નહિ કરનાર
 મનુષ્ય કરતા તિર્યચ થયો હોત તો સારો હતો તિર્યચપણામા
 અકામ નિર્જરાથી પાપ લોગવ્ય અને અહિં મનુષ્યપણુ પુણ્ય યોગે
 મળ્યું તે ખવાયુ, “જાનવરને પાપ ખવાય, મનુષ્યને પુણ્ય
 ખવાય” પશુને અકામ નિર્જરાથી દેવલોક મળે, મનુષ્યપણાના
 દુરૂપયોગથી નરકાદિ મળે મનુષ્યપણાનો દુરૂપયોગ કર્યો તો પુણ્યનો
 ફાય છે અને પાપનું ઉપાર્જન છે એટલા માટે નવઐવેધક, સર્વાર્થ
 સિદ્ધ કે મુક્તિ પર્યંતના સુખને અપાવનાર મનુષ્યભવને હું ખતુ પણ
 કારણ શાસ્ત્રો કહે છે

તલવાર પણ શત્રુ કે ચોરને લગાડનારી અને પોતાનું રક્ષણ
 કરનારી ક્યારે બને ? મુઠીએથી પકડે ત્યારે ! અણીએથી પકડેલી
 તલવાર હાથ કપાવે, ગળુ કપાવે અને માર ખવડાવે તલવાર એ જ !
 પણ યથા યોગ્ય ઉપયોગ ન કર્યો તો રક્ષકને બદલે લક્ષ્ય થઈ તે

રીતે આ જ મનુષ્યભવ આરાધનામાં ઉપયોગી ન બને તો આપણને હુંટાવનાર ને કપાવનાર થાય !

મનુષ્યનો ભવ ઊંટ સમાન !

ગર્ભની સ્થિતિ જુઓ તો પણ ખિલાડા, ઉદર, કુતરા આદિની સ્થિતિ હુંકી અને મનુષ્યને નવ મહિના. ખીજને તિછું રહેવાનું અને મનુષ્યને રહેવાનું ઉઘે મસ્તકે, નવ મહિના લટકયા, અંધારી, ગધાતી, કોટડીમાં રહ્યા, ત્યારે મનુષ્યપણું મળ્યું. આ રીતે દુઃખે મળેલો છતાં જરૂરી કેમ ?

ઉટના અઢારે વાંકા છતાં રણુની મુસાફરીમાં ઉંટનું જ કામ પડે. ખીજું વાહન કામ ન આવે. તે રીતે મોક્ષ માટે ભવારણ્યની મુસાફરીમાં મનુષ્ય ભવ સિવાય કાંઈ પણ કામ લાગે એમ નથી. સામાન્ય રીતે દેવભવ સારો, પણ જેમ રણુમા હાથી, ઘોડા કામના નહિ, ઉટ જ ભેઈએ, તેમ મોક્ષ માટે મનુષ્યત્વ વિના આવે નહિ માટે કહ્યું-સુલ્બધમ્-સારો મળ્યો.

પશુથી પણ અધમ કસાઈની જાતિમા જન્મવાથી દુર્ગતિના કામ કરવા પડે. અનાય જાતિમા જન્મ પામવાથી જીવગી સુધી ધર્મનું નામ સાલળવા ન મળે ખરાબ કુળ કે જાતિમાં ઉપજેલો જેમ ધર્મ ન પામે, તેમ જૈન જાતિમાં ઉપજ્યા છતાં જેને નથી દેવ-શુર કે ધર્મની આરાધનાની પડી, કે નથી તીર્થની ભક્તિની પડી, કે નથી સાધર્મિક વાત્સલ્યની પડી. એ બધા મનુષ્ય છતાં પશુથી પણ અધમ કોટિના છે

કોટવાલને કુટિલ કોણ કહે ?

એ કહે છે કે-તીર્થ જાય તો જવા દેવું, પણ પૈસા વડે રક્ષણ ન કરવું, એમ કહેનાર પૈસાનો પૂજારી છે. પણ ધર્મનો દ્વેષી છે. ધર્મનો વિરોધી છે. મા કે (પત્ની) બાયડી ખોટી રીતેકેસમાં સડોવાઈ હોય એને બચાવવા માટે પૈસા ખરચીને માખાપની આબરૂને ન બચાવવી એમ એ બોલશે ? નહિ જ, પૈસાથી તીર્થનો બચાવ કરવા કરતાં જવ

દેવ બહેન-એ કહેનારાના કે એના સારીઓના પૈમા તીથ મા નથી ત્યા અપાયેલા પૈમા તીથ નો બચાવ રવા માટેની લાગણીવાળાઓએ આપ્યા છે અને એ ગીતે અપાયેલા પૈસ ધાં બચાવ થાય, છતા એમ બોલાય છે એનું કારણ ?

ખરી રીતે તો તેઓ માવુ બોલે એમા નવાઈ પણ નથી એમને તો તીથ કે દેવ કાઈ જોઈતું નથી તીથ કે દેવ પ્રત્યે ૧૭ હોય તો શ્રી તીથ ડર દેવો માટેના બળવાખોર કે એવા એલફેલ શબ્દો બોલાય કે સલળાય ! શ્રી તીથ ડર દેવોને કોઈની સામે બળવો ડરવો ન હતો એમને તો આત્માની ઋદ્ધિ આત્મામાથી પ્રગટ કરવી હતી, છતા એમણે બળવાખોર ડહેવાનું કારણ એ જ કે-પોતાનું બળવો કરવો છે, નહિ તો જીભ કે ડહમ ન ચાલે ! પચ મહા પ્રતધારી સાધુઓને પઠાણ શબ્દ કેમ લગાડાય છે ? ગાળુ એક જ ! સીપાઇને ગાળ કોણ દે ? કોળવાળને કુટિલ કોણ ડહે ? કહો કે ચોરની ટોળીના હોય તે ! પચમહાપ્રતધારીઓને પઠાણ કહીને નિંદવા કોણ આપે ? જેને પચમહાપ્રતના શ્રદ્ધા ન હોય એ જ !

એક દષ્ટાંત

એક શેઠ હતો તે બજારમાથી ઘેર ચાલ્યો. ઓએ મુખ કે માથેલું દેખ્યું પૂછે છે-‘તમારું મુખ મલિન કેમ છે ?’ ઉત્તરમા ડહે છે-‘ગાડીએથી પડ્યું નથી કે કોઇને દીધું નથી, પણ હું આવતો હતો ત્યારે ફલાણા શેઠ ફલાણાને બે રૂપિયા ગાખી દીધા માથાનો પમીનો પગે જાય ત્યારે એક પાઈ પેદા થાય છે ત્યારે આ તો બે રૂપિયા પાગાને આપી દીધા માટે માફ થોડું મલિન થયું છે’

મનુષ્યપણુ સાફ કેને ?

જે રીતે જે જીવો ધર્મને માનતા તે ચોતે તો ધર્મ ડરવા કોઈ દિવસ તૈયાર નથી, પણ તોડવા જ તૈયાર છે શુદ્ધોને ડહે છે કે-મક્કતનુ ખાય છે, રાટલા લઈ શુભામી કરનાર સાધુઓનો એમને ખપ છે પણ ગાસ્ત્રે “ફેકટીયુ લેવાનું એટલે ફેગટનું દેવાનું

કહ્યું” છે. કે સારે લેવાથી કે સારે આપવાથી સાધુપણું અથવા શ્રાવકપણુ રહેતું નથી. સાધુઓને શિક્ષા કોઈ પણ ચાટા તરીકે લેવાની નથી. સાટાળત કરવાનું કામ જૈન સાધુઓનું નથી. સાધુને દેવાવાળા સુધાદાયી છે અને લેવાવાળા સુધાલુપી છે. પણ એ પરમાર્થ વૃત્તિ, નિરપેક્ષ સ્થિતિ અને નિર્બંધ અવસ્થા, જેઓને રુચ્છતી નથી, તેઓ કહે છે કે—મદ્દતનુ ખાય છે, ઝોઝવ, મહોત્સવ, સેવા, પૂજા, પ્રભાવના આ બધું આડબર રૂપે દેખાય છે. એમ માનીને પોતે નથી કરતા એટલું જ નહિ, પણ બીજા પણ જો તીર્થાની ભક્તિ કરે, સાધુપણું લે, ઝોઝવ મહોત્સવ કરે, એમાં પણ એમના મુખ મલિન થાય છે. પોતાને ધર્મ સૂઝે નહિ, બીજા કરે એ ગમે નહિ, એવાને મનુષ્યપણું સારું મળ્યું કહેવાય નહિ.

મનુષ્યપણું એનું જ સારું કે જે સમ્યગ્દર્શનથી શુદ્ધ એવું સમ્યગ્જ્ઞાન પામે, અને એ બન્નેથી શુદ્ધ એવી વિરતિ પામે, એ ત્રણે રત્નોને પામનાર જે આત્મા હોય, તેને જ મળેલું કહેવાય.

એ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્ચારિત્ર શું છે? એની ઝોળખાણુ હવે પછી.

મન કાળૂમાં શી રીતે આવે ?

“X X X મન ભૂતને પાંજરામાં પૂરી દો ! પાંજરામાં પૂરેલું મન આહિ તેટલું કુદે!!!
X X X એવું પાંજરું કયુ ? આ મન માંકડાને પૂરવા માટે કોઈ પાંજરું છે ? હા....સ્વાધ્યાય, ધ્યાન વગેરે સત્-પ્રવૃત્તિઓ ગુરૂગમથી કરવાથી મન આપોઆપ નિયંત્રિત થઈ જાય છે.”

—૫૧૧ વ્યાખ્યાનસંગ્રહ પા. ૧૭૦

સા ચી કેળવણી

(૨)

(પૂજ્યપાદ આગમોના અખડ અઘ્યાસી અને આગમોના તલસ્પર્શી જ્ઞાતા, આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવશ્રીનો મનનીય એક લેખ ધી યગમે-સ જૈન સોસાયટીના સાહિત્ય અક (પાં ૧૦૬ થી ૧૧૬) મા પ્રકટ થયેલ,

પૂં ધર્મપ્રેમી યુનિરાજ શ્રી શુભસાગરજી મં દ્વારા તે જુના પાના મળ્યા, મને શિક્ષણ-કેળવણીને આજે જ્ઞાતના નામે ખૂબ જ ટેકો આપવાની રીત જાણ્યે-અજાણ્યે પણ પાગરી રહી છે તે અવમરે દીવાદાહીની જેમ માર્ગદર્શક બનશે એમ ધારી તે લેખનુ પુન પ્રકાશન યોગ્ય મુધારા સાથે કર્યું છે સં)

કેળવણી એટલે ?

આજના જમાનામા કેળવણી શબ્દ આબાળગોપાલ એટલેા બધો પ્રસિદ્ધ છે કે તેને જણાવવાને માટે કાઈ પણ પ્રયત્ન કરાય, તે પિટ પેપલુ જેવો જ લાગે છતાં પણ તે શબ્દ કયા અર્થને જણાવે છે અને તે કયા રૂઢ થયો છે, તેમજ તેને તે અર્થમા રૂઢ થવાનું કારણ શું ? એ વગેરે હકીકતથી ઘણા લોકો મહિતગાર હશે કેળવણી શબ્દ જો કે સંસ્કૃતની અપેક્ષાએ ફૂલ્લ ધાતુ કે વિલ્લ ધાતુ ને પહેલાં ને આઠમા ગણના છે, તે ઉપરથી બનાવી ચકાય પણ અપખશમા તેનો કેળવણુ એવો અર્થ થાય છે, તે ઘણા જ પૂર્વકાગથી પ્રચલિત થએલો જણાય છે, કેમકે કલેકને ગુદીને તૈયાર કરવાના આવે ॥ ત્યારે “કલેકને કેળવી” એમ કહે છે, માટીને પણ ગુદીને તૈયાર કરવામા આવે ॥ ત્યારે પણ “માટીને કેળવી” એમ કહે છે

કેળવણી શબ્દનો વર્તમાન રૂઢાર્થ

આ ઉપરથી વાચક વર્ગ સહેજે સમજી શકશે કે કેળવણુ તેનું

જ નામ છે કે ઇષ્ટ કાર્યની સિદ્ધિને માટે લાયક થવું, અને તેજ અર્થને અનુસરીને શારીરિક, માનસિક, વ્યાવહારિક, અને ધાર્મિક જેવા વિષયોમાં તૈયાર થવું, તેને કેળવણી શબ્દના અર્થ જાણનારાઓ કેળવાયેલા તરીકે ગણે છે આમ છતાં પણ કેળવણી શબ્દ વિશેષે કરીને શિક્ષણને લાગુ પડાય છે, અને તેથી શિક્ષિત મનુષ્ય કે જે શરીરમાં કૌવત વગરનો હોય, વિચારશક્તિમાં શૂન્ય હોય, વ્યવહાર માટે તદ્દન અનભિજ્ઞ હોય, અને ધર્મનું શ્રદ્ધાન ન હોય તથા જ્ઞાન પણ પળ ન હોય, તો પણ સ્કૂલ, કોલેજનું શિક્ષણ લઈને ઊત્તીર્ણ થએલ હોય તેને કેળવાયેલો કહેવામાં આવે છે જગતનો વ્યવહાર જ્યારે તેવા શિક્ષિતોને જ કેળવાએલ કહે છે તો આ લેખમાં પણ તેવી જ કેળવણીને ઉદ્દેશીને કાંઈક કહેવામાં આવશે.

પરિણમનના આધારે વસ્તુનું સારા-નરસાપણું

જગતમાં સામાન્ય રીતે દરેક ચીજ સારા અગર ખરાબપણે પરિણમે છે. જેના સયોગો સારા હોય છે તેને સારાપણે પરિણમે છે, અને જેના સયોગો ખરાબ હોય તેને તે ખરાબપણે પરિણમે છે. કોઈપણ મનુષ્ય આ વાતથી અજાણ્યો નથી કે છીપમાં પડેલું સ્વાતિ નક્ષત્રના વરસાદના પાણીનું ટીપું જે મોતીરૂપ બને છે, ત્યારે તેજ ટીપું લીમડાના ઝાડમાં ગયું હોત તો કટુંતા રૂપેજ પરિણમત, અને સર્પના મુખમાં પડ્યું હોત તો ઝેર રૂપેજ પરિણમત. ધર્મ શાસ્ત્રની અપેક્ષાએ લઈએ તો જે દેવ ગુરુ, અને ધર્મ રૂપી તત્ત્વત્રયી આરાધન કરવાથી લબ્ય જીવને મોક્ષ દેનારી થાય છે, તેજ તત્ત્વત્રયી શાસનદ્રોહીઓને વિરાધના દ્વારા દુર્ગતિને દેનારી થવા સાથે સંસારને વધારનારી થાય છે.

તત્ત્વત્રયી સુંદર ખરી ?

આ હકીકત ઉપરથી કોઈ પણ સુજ્ઞ મનુષ્ય એમ નહિ કહી શકે કે જ્યારે તત્ત્વત્રયી સુંદર જ છે, એમ કેમ ગણાય વળી તે તત્ત્વત્રયીના આરાધક થોડાજ હોય અને વિરાધક તો ઘણાજ હોય, એ

સ્વાભાવિકજ છે, તો પછી તત્ત્વત્રયી ઘણા જીવોનું અકલ્યાણ કરનાર થઈ, માત્ર થોડા જીવોનું જ એનાથી કલ્યાણ થયું, તો ઘણા જીવોનું નુકસાન કરનાર અને થોડા જીવોને કાયદો કરનાર એવી તત્ત્વત્રયી મુર કહેવાયજ કેમ ?

તત્ત્વત્રયીની સુદરતાનું રહસ્ય

આના ખુલાસામા એ સમજવું જોઈએ કે તત્ત્વત્રયીનો પ્રાદુર્ભાવ જીવોને તારવાને માટેજ કરવામા આવેલ છે, અને તેની આરાધના કરનારાઓનેજ ઉદ્દેશને તેનો ઉપદેશ કરવામા આવેલો છે છતાં કોઈક નિર્ભાગ્ય જીવો તેની વિરાધના કરે અને દુર્ગતિમા રખડે તેમા તત્ત્વત્રયીનો ઉદ્દેશ ન હતો સૂર્યના ઉદ્યોતથી કાંટાથી બચવાનું ધાય છતાં આખો મીચીને ચાલનાર મનુષ્ય કાંટાથી બચે નહિ, અગર આખના રોગવાળા મનુષ્યની આખો મીચાય અને તેથી તે કાંટો ન દેખતા તે કાંટામા જઈ પડે તેમા સૂર્યનું અસુદરપણ કહેવાયજ નહિ

કેળવણી સુદર ગણાય ?

ઉપર જણાવે-ની હકીકતથી કેળવણીનું પણ સુદરપણ માનવું એ સ્વાભાવિકજ થશે, કારણ કે જે શિક્ષિત મનુષ્ય ધર્મના શ્રદ્ધાવાળો નહિ હોય, પરમેશ્વરન ગાઓને ન માનતો હોય, ત્યાગી અને સત્ય વક્તા ગુરૂ મહારાજના ઉપદેશ તરફ લક્ષ્ય ન રાખતો હોય, તે પાપથી કે દુર્ગતિના ડરવાળો નહિ થાય, એ વાત ચોક્કસ છે અને જે મનુષ્ય પાપ અને દુર્ગતિથી ડરવાળો નહિ થાય તે મનુષ્ય તપસ્યાને પીડા અને સયમને લોગવથના ગણનારો થયા સિવાય રહેશે નહિ

તેથીજ તેવા મનુષ્યનું શિક્ષણ જગતને શ્રાપ સમાનજ વશે કારણ કે જુઠ્ઠા દસ્તાવેજ કરનારાઓ, જુઠ્ઠી સાક્ષી પૂરનારાઓ, જુઠ્ઠા કેસો ઉભા કરનારાઓ, ખોટી સહી કરનારાઓ, ખોટા મિત્રો બનાવનારાઓ, રડીબાજો, શરાણખોરો અને લાય ફરવતખોરો ચાવત ચોર અને જુગારીઓ પણ અશિક્ષિત હોતાજ નથી તો પછી ધાર્મિક શિક્ષણ અને શ્રદ્ધાવાળા મનુષ્યોને મળતા ગિન્યણ સિવા-

યના શિક્ષણને સારી કેળવણી કોઈ દિવસ કહી શકાય જ નહિ.
આજની કેળવણી એટલે ?

આ કારણે તેવા અનીતિને તથા અધર્મને પોષણ કરનારા શિક્ષણથી તે બિચારા શિક્ષિતો વિવેકી જનોમાં ધિષ્ટારને પાત્ર થાય અને આવતો લવ પણ પોતાનો ખગડે તો તે શિક્ષણને ખોટી કેળવણી કહેવી પડે તેમાં આશ્ચર્ય શું ? જો કે તેવા અનીતિ અને અધર્મને પોષનારા શિક્ષિતો ‘આ લવ મીઠા, પરલવ કોણે દીઠા ?’ એ કહેવતને ચરિતાર્થ કરીને પોતાના તેવા શિક્ષણથી રાજ થાય પણ વિવેકી લોકો તે શિક્ષણ તે જગતને શ્રાપ સમાન છે, એમ માન્યા વગર કદી પણ રહે નહિ.

આવા જ કારણથી આસ્તિક, નીતિવાન, અને સમજી વર્ગ તેવા શિક્ષણ લેનારાઓને, સ્વપ્ને પણ એક કોડીના પણ સહાયકારક થઈ શકતા નથી, કારણ કે ધર્મ અને નીતિના શિક્ષણમાં સમજી માણસો પોતાનું કલ્યાણ માને છે, તેમજ તેમાં મદદ કરનારા પણ પોતાનું કલ્યાણ માને છે, અને વાસ્તવિક છે પણ તેમજ, કારણકે નીતિમા અને ધર્મમાં પ્રવેશ કરનારો, કરાવનારો અને તેને સહાય કરનારો એ ત્રણે સદ્ગતિના લાગી બને છે.

વર્તમાન શિક્ષાની વિરૂપતા

જેવી રીતે નીતિ અને ધર્મના શિક્ષણથી ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે શુભફળની શ્રેણિ ઉપસ્થિત થાય છે, તેવીજ રીતે અધર્મ અને અનીતિના શિક્ષણને દેનારા, લેનારા, અને તેમાં મદદ કરનારા પણ દુર્ગતિના લાગી થાય છે. તો કયો સમજી મનુષ્ય પૈસા અર્ચીને દુર્ગતિ બાંધવા તૈયાર થાય ? જ્યારે કોઈ પણ મનુષ્ય પૈસા અર્ચીને દુર્ગતિ બાંધવા તૈયાર ન થાય એ સ્વાભાવિક છે, તો પછી તેવી અનીતિ અને અધર્મને પોષનાર કેળવણીને ખરાબ ગણીને નહિ પણ કેળવણી લેનારાઓ ધર્મના જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા વગરના હોવાથી તે કેળવણી જગતના શ્રાપસમાન થશે, તેમ ધારીને જ તેવી કેળવણીમાં

કોડીલરની પણ મદદ ધર્મિયો કરતા નથી

આ ઉપરથી એટલું તો નક્કી સમજાશે કે શ્રદ્ધાચુક્રા મનુષ્યોનું શિક્ષણ તેજ સાચી કેળવણી કહી શકાય અને શ્રદ્ધારહિતોનું શિક્ષણ તે ખોટી કેળવણી છે

જ્ઞાન અને અજ્ઞાનની વ્યાખ્યા

જેમ વરસાદનું પાણી સામાન્ય રીતે એકરૂપ હોય છે, છતાં જુદા જુદા આશ્રયોને લીધે તંતુ પરિણામ જુદું જુદું આવે છે, તેવીજ રીતે અક્ષલ અને શાસ્ત્ર સામાન્યથી જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, પણ જનારે તે અક્ષલ અને શાસ્ત્ર શ્રદ્ધાવાળા આત્મામાં હોય છે, ત્યારે તે સમ્યક્ જ્ઞાન તરીકે ગણાય છે અને તેજ અક્ષલ અને શાસ્ત્ર અધશ્રદ્ધાવાળામાં હોય છે, ત્યારે તેજ અજ્ઞાન કહેવાય છે

જૈન શાસનકારોએ નીતિશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, કાવ્ય, તક, અલંકાર વિગેરે જ્ઞાનોને કેટલીક જગ્યાએ લૌકિક જ્ઞાન જણાવેલ છે, છતાં લોકોત્તર જ્ઞાનથી તે જ્ઞાનોને ભિન્ન ગણીને કેટલેક સ્વાને શાસ્ત્રકારો તે રાજનીતિ આદિના જ્ઞાનને અજ્ઞાન તરીકે જણાવેલ છે નહીંસૂત્ર સરખા સૂત્રમાં તે રાજનીતિ વિગેરેના જ્ઞાનને સ્પષ્ટપણે અજ્ઞાન તરીકે ગણવામાં આવે, ત્યારે તે જ્ઞાન સમ્યક્દષ્ટિને છોડવા લાયક યાત્ર તેમાં આશ્ચર્ય શું ?

શાસ્ત્રકારો યગમેષ ઋષિનાજ એ વાક્ય કહીને સ્પષ્ટપણે અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરવા માટે, તેમાં મદદગાર નહિ થવા માટે, અને તેને સાડ નહિ ગણવા માટે જણાવે છે, તો પછી કયો સબ્ધ જીવ મહાપુરુષોના વચનને ઓલગીને પોતાની મતિકંપનાથી તેવા જ્ઞાનને પોષણ કરવા તૈયાર થશે ?

પાપશ્રુત અજ્ઞાનરૂપ છે

આ સ્થળે યાદ રાખવું જરૂરી છે કે જ્યોતિષાદિક જ્ઞાનને શાસ્ત્ર કારોએ પાપશ્રુત તરીકે ગણાવેલા છે અને તેમાં ધર્મ કે સારાપણું

માનનારને સાફ સાફ મિથ્યાદષ્ટિ ગણાવેલ છે, તો શાસનપ્રેમી મનુષ્ય તેવા મિથ્યાદષ્ટિપણામાં કોઈ દિવસ પણ આગેવાન થઈ શકે જ નહિ જેમ અક્ષય અને શાસ્ત્રને અંગે અજ્ઞાનપણાની ઉપદોક્ત રીતે ત્યાજ્યતા છે, તેમ ખુદ અતીન્દ્રિય અજ્ઞાન જે મિથ્યાદષ્ટિને હોય છે, તે જ્ઞાનનું નામ શાસ્ત્રકારો વિલગજ્ઞાન કહે છે, તે સાત પ્રકારનું હોય છે, છતાં તે સાતે પ્રકારના વિલગ જ્ઞાન કહે છે, છતાં તે સાતે પ્રકારના વિલગ જ્ઞાનને શાસ્ત્રકારો સત્ત્વિહં ચૈવ જ્ઞાણચિન્મયં” એ વાક્યથી સ્પષ્ટપણે છાંડવા લાયક જણાવે છે, અને તેથી જ શ્રીમાન્ મહાવીર મહારાજના વચનથી શિવરાજપિંતું વિલગ જ્ઞાન ગ્રાહ્ય ગયું, તોપણ તેમા તેને અપકાર થયો એમ ગણાયું નહિ.

આ હકીકતથી તેમજ શ્રાવકોને પણ અજ્ઞાનથી ત્રિવિધ, ત્રિવિધ વિરમવાનું હોવાથી કોઈપણ શ્રદ્ધાળુ કે કલ્યાણાથી શ્રાવક તેવા અજ્ઞાનને પોષવા તૈયાર થયા જ નહિ.

પાપશ્રુતનો સાપેક્ષ ઉપયોગ છતાં ઉપાદેય નહીં

જો કે કેટલાક પાપશ્રુતવાળાઓનો અથવા તો અજ્ઞાનવાળાઓનો આરે પ્રકારના મઘને ખંપ પડે છે, પણ તેથી એ અજ્ઞાન અનુભવના યોગ્ય કે વધારવા યોગ્ય તો કહેવાય જ નહિ. જેમકે ગૃહસ્થ અવિરતપણાને લીધે જ આરભ સમારભ કરી પૈસો મેળવે અને પાણી અગ્નિ આદિનો આરભ કરીને જ રસોઈ આદિ બનાવે અને તે રસોઈનો સાધુઓને હમેશા ખપ હોય છે, છતાં કોઈ પણ શાસનપ્રેમી સાધુ કે શ્રાવક તે અવિરતિને તે આરંભ સમારંભને, દ્રવ્યને, કે રસોઈના કામને ધર્મ તરીકે માની કે મનાવી શકે જ નહિ.

વળી મનુષ્યપણામાં અસંયમથી જન્મ થાય, આરંભ સમારંભથી પોષાય ને તેજ મનુષ્ય દીક્ષા લે તો તે દીક્ષા લેવાનું કાર્ય ઉત્તમ છતાં તેના કારણમાં રહેલા અધર્મને કોઈપણ સમજી મનુષ્ય ધર્મ માની શકે જ નહિ. તેવી જ રીતે અહીં પણ ક્યારેક તેવા વૈદક કે જ્યોતિષાદિકનો આશ્રય સઘને લેવો પડે એટલા માત્રથી તે અજ્ઞા-

નને જ્ઞાન તરીકે માની શકાય જ નહિ

આટલા ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે કાર્ય દશાના ધર્મથી કારણ-
દશાનુ ધર્મપણુ માનવું જ જોઈએ, એમ કહેવું તે નીતિ
અને શાસ્ત્રથી વેગળુ જ છે

સમ્યક્જ્ઞાન-મિથ્યાજ્ઞાનની માર્મિક વ્યાખ્યા

સામાન્ય રીતે જ્ઞાનપણુ છતાં પણ સમ્યક્જ્ઞાનનું અને મિથ્યા
જ્ઞાનપણું ભણનારની અપેક્ષાએ જ થાય છે, છતાં દ્વાદશાગીનું જ્ઞાન,
તે મુખ્યનાએ સમ્યક્જ્ઞાન કહેવાય જો કે તેમા પણ કાંઈક ન્યૂન દશ
પૂર્વ સુધીનું જ્ઞાન તે ભજનાવાલું જ્ઞાન છે, એમકે તેને ત્યાં સુધીના
ભણનારો જો સમ્યક્દષ્ટિ હોય તો તે સમ્યક્પણે પરિણમે છે તેથી
તે જ્ઞાન સમ્યક્જ્ઞાન કહેવાય છે અને જો તેને ભણનારો શ્રદ્ધાહીન,
મિથ્યાદષ્ટિ હોય તો તેનામા દશ પૂર્વ સુધીનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાન કહેવાય
એવી રીતે જો કે કાંઈક ન્યૂન દશ પૂર્વની પહેલાના જૈનશાસ્ત્રના
જ્ઞાનને પણ સમ્યક્જ્ઞાન અને મિથ્યાજ્ઞાન એ બેમાથી ભજના તરીકે
ભણનારની અપેક્ષાએ ગણવામા આવે છે છતાં પણ સવ દ્વાદશાગીનું
જ્ઞાન સામાન્ય રીતે સમ્યક્જ્ઞાન જ કહેવાય છે, કારણ કે તેના રચના
શાસ્ત્રોએ તે જ્ઞાન હેય જ્ઞેય, ઉપાદેયના વિભાગને જણાવવા માટે જ
કહેલું છે ને તેવા ઉદ્દેશથી તે શાસ્ત્ર રચાયેલ હોવાથી તેને સમ્યક્જ્ઞાન
તરીકે ગણવું જ પડે છે

આ રીતે વેદ, પુરાણ, સ્મૃતિ, રાજનીતિ, વેદક, જ્યોતિષ
વિગેરેના નાનો વિરતિના કે હેય, જ્ઞેય, ઉપાદેયના વિભાગ જણવાને
અગે રચવામા નહિ આવેલા હોવાથી તેને અજ્ઞાન તરીકે ગણવામા
આવે છે જો કે તેજ અજ્ઞાનમય શાસ્ત્રોને સમ્યક્દષ્ટિ હેય, જ્ઞેય,
ઉપાદેયના વિભાગપૂર્વક ઝઢણુ કરે તો તે સમ્યક્જ્ઞાનરૂપે પરિણમે,
એમ શાસ્ત્રકારો સ્પષ્ટપણે કહે છે છતાં તેની રચનામા તેના રચનારનો
ઉદ્દેશ તે નહિ હોવાથી તથા સ્વરૂપે કરાને પણ તે શાસ્ત્રો તેવા નહી
હોવાથી તે શાસ્ત્રોને મિથ્યાજ્ઞાનની કાઠિમા મેવવા જ પડે છે

હેયોપાદેયના નિર્ણયનું મહત્ત્વ

આ હકીકતથી વાંચકને સ્પષ્ટપણે માલમ પડશે કે જૈનશાસ્ત્રનું જ્ઞાન કે વૈદક, જ્યોતિષ, આદિ કોઈપણ જ્ઞાન હોય પણ તે ફક્ત શ્રદ્ધાવાળાને જ તે સમ્યગ્ જ્ઞાન કય છે, અને જેઓને શાસ્ત્ર વચ્ચે પ્રમાણે હેય, જ્ઞેય, ઉપાદેયનું જ્ઞાન નથી કે શ્રદ્ધા નથી, તેવાઓને કોઈપણ પ્રકારનું જ્ઞાન પછી તે જૈનશાસ્ત્ર સંબંધી હોય, ગ્રાહે તે હોય, પણ તે મિથ્યાજ્ઞાન જ કહેવાય છે.

અત્રે યાદ કરાવવાની જરૂર નથી કે મિથ્યાજ્ઞાનને પોષનારો ભવાંતરમાં પણ સમ્યગ્જ્ઞાન પામવાને લાયક થતો નથી, અને તેથી જ સમજી મનુષ્ય તેવા જ્ઞાનને નહિ પોષતાં કેવળ સમ્યગ્જ્ઞાન કે જે હેય, જ્ઞેય, ઉપાદેયના વિભાગને જાણનાર અને માનનારમાં જ રહે છે, તેનું પોષણ કરે છે. જ્યારે સામાન્ય રીતે શ્રદ્ધારહિતોનું સામાન્ય જ્ઞાન કોઈ પણ રીતે પોષણ કરવા લાયક નથી અને તે અજ્ઞાન જ છે, તો પછી જેમાં પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોની હાથે કરીને હત્યા કરીને જે જ્ઞાન મેળવાય, તેવામાં મદદગાર થવું અને તેમાં ધર્મ માનવા કે મનાવવો એ સમ્યગ્દષ્ટિથી બને જ કેમ?

વર્તમાન શિક્ષણની અનુપાદેયતા

જો કે આ જમાનો શિક્ષણ લેનારાઓ બધા અનીતિવાળા, અધર્મી કે શ્રદ્ધાવિહીન જ છે, એમ કહી શકાય નહિ અને હોયું પણ તજ જોઈએ છતાં આજકાલ ધનિક જૈનોના પૈસાથી ચાલતી જૈનસંસ્થાઓમાં ચાલુ અભ્યાસ કરતા અને ઉત્તીર્ણ થએલા મનુષ્યો તરફ ધ્યાન દઈએ અને ધર્મદષ્ટિએ તેમનું વર્તન તપાસીએ, તેનાં વચનો સાલળીએ, તેમજ તેના વિચારો જાણવામાં આવે તો તે મિથ્યાજ્ઞાનના પોષણમાં કેવા રંગાયેલા છે? અને તે રંગ તેમને ચાલુ સંસ્થાઓમાંથી કેવી રીતે લાગ્યો છે? તે જણાયા સિવાય રહેશે નહિ. ધર્મવિરોધી કાર્યમાં આગેવાની લેનારા, સંઘ જેવા અપૂર્વ કાર્યમાં પિકેટિંગ કરવા તૈયાર થવાવાળા, તેવા પિકેટિંગમાં સહાનુભૂતિ દાખ-

વનારા, સર્વવિરતિ સરખા જૈનગાનના આદિતીય ધ્યેયને નિંદનારા, જ્યારે દેખીએ છીએ ત્યારે સ્પષ્ટપણે માનવું પડે છે કે આ લોકોનું શિક્ષણ કેવળ અજ્ઞાનમયજ છે આવા શિક્ષણમા મદદ કરનાર, અને મદદ કરાવનાર જાને ઉપર જણાવેલા અધમ કાર્યના સહાયક થાય છે, એમ માની કોઈપણ ધર્મિષ્ઠ પ્રાણી તેવાઓને મદદ કરવા એક ક્ષણ ભર પણ વિચાર કરે નહિ

સમ્યગ્દષ્ટિએ કયા જ્ઞાનમા મદદ નહિ કરવી અને તે શા કારણથી નહિ કરવી તે આપણે ઉપર જોઈ આવીયા અને તેનું કારણ દેખીએ તો ખરી રીતે સાચી કેળવણીનો અભાવ એ જ કહી શકાય

સમ્યક્શાસ્ત્રો અને મિથ્યાશાસ્ત્રો

સામાન્ય રીતે જ્યારે શાસ્ત્રને સમ્યક્શાસ્ત્ર કહેવું કે મિથ્યાશાસ્ત્ર કહેવું તે તેના માલિકની પરિણતિ ઉપર આધાર રાખે છે જો કે તેના રચનારાઓને તેઓના ઉદ્દેશ, તથા શાસ્ત્રના સ્વરૂપ ઉપર પણ સમ્યક્શાસ્ત્ર કે મિથ્યાશાસ્ત્રપણાનો આધાર રહે છે અને તેથી મોક્ષને ઉદ્દેશીને તેના કારણોની સિદ્ધિ કરનાર શાસ્ત્રો જ સ્વરૂપે કરીને સમ્યક્ શાસ્ત્ર ગણાય છે અને તે સિવાયના એટલે કે મોક્ષ સિવાય અર્થ, કામ આદિને ઉદ્દેશીને કરેલા શાસ્ત્રો સમ્યક્શાસ્ત્રો ગણાતા જ નથી અને તેથી જ સ્થાન પર આવશ્યકાદિ શાસ્ત્રોને સમ્યક્શાસ્ત્ર ગણવામા આવે છે, તથા જ્યોતિષ્ય, વૈદકાદિને પાપશાસ્ત્ર માનવામા આવેલ છે તો વ્યાવહારિક કેળવણી કે જે કેવળ દ્રવ્ય કમાવા માટે, દ્રવ્યનું રક્ષણ કરવા માટે, અને ચેટ ભરવા માટે તથા કુટુંબકળીલા માટે જ દેવામા આવે છે, તેને ઉપરના ન્યાય પ્રમાણે પાપશાસ્ત્ર કેમ ન કહેવાય ?

સયમીઓનું કર્તવ્ય

આજ મુદ્દાથી શાસ્ત્રકારો સાધુઓને પ્રાયશ્ચિત્ત દેવાના પ્રસંગમા ગૃહસ્થોને કે અન્ય મતાવલંબીઓને અક્ષર જ્ઞાન વિગેરે શિખવવામા પ્રાયશ્ચિત્ત જણાવેલું છે

કરવાથી જ ધર્મનો ઉદય થાય. આવી શંકા ન કરવાનું કારણ એજ કે જે જે ધર્મનાં કાર્યો છે તેજ માત્ર નિર્મમત્વભાવથી થતાં હોવાને લીધે અનુમોદના કરવા યોગ્ય છે, પણ તે ધર્મકાર્યોને અંગે મમત્વ ભાવ પૂર્વક જે અર્થોપાજ્ઞનાદિકનાં પાપો થાય તેને અનુમોદના કરવા લાયક કહી શકાય જ નહિ.

વિમળશા મંત્રી વિગેરેનાં યુદ્ધ, લુટ આદિ કાર્યોને કોઈ પણ શાસ્ત્રકારોએ ધર્મ તરીકે ગણાવેલાં જ નથી. શું તમને એ વાત યાદ નથી કે શાસ્ત્રકારો કેવળ ધર્મને માટે પણ દ્રવ્યોપાજ્ઞન કરવાની ના પાડે છે? જ્યારે એકલા ધર્મને માટે જ પેદા કરાતું દ્રવ્ય નિષેધ્ય ગણાય તો પછી જે હુન્નરકળા દ્રવ્ય ઘણે ભાગે ઉદરપૂતિ કે દ્રવ્યોપાજ્ઞનને માટે હોય, કોઈક વખત જ માત્ર તેનો સહ-પયોગ થતો હોય, તેટલા માત્રથી જ તેને ધર્મ તરીકે ગણનાર કે ગણાવનાર મનુષ્ય શાસ્ત્રકારના મુદ્દાથી કેટલો બધો દૂર જાય છે, તે તમે સહેજે સમજી શકશો.

સાપેક્ષપણે વ્યાવહારિક શિક્ષણનો આડકતરો ઉપદેશ કેમ ?

ઉપરોક્ત વિવેચનથી શંકા થશે કે જ્યારે ધાર્મિક શિક્ષણ સિવાયનું બધું શિક્ષણ સ્વરૂપે પાપરૂપ છે અને તેવી કેળવણી ખોટી કેળવણી જ કહેવાય તો પછી તેવી કેળવણીનું પોષણ કેટલાક મહાત્માઓ કરે છે, તે કેમ કરતા હશે? આવી શંકા ન કરવાનું કારણ એ જ કે જેમ છોકરો નાની ઉંમરમાં હોય ત્યારે દેવાના ગુણને સમજતો નથી, પણ મિષ્ટાન્નને જ માત્ર સાડું ગણે છે, ત્યારે તેનાં હિતૈષી માતૃપિતાઓ તે છોકરાના રોગને નિવારણ કરવાને માટે ઔષધ દેવાની લાગણીવાળાં છતાં તે છોકરો એકલો ઔષધ ન લે તો તે ઔષધને ગોળ સાકરમાં ભેળવીને અગર તો મિષ્ટાન્નની લાલચ આપીને છોકરાને ઔષધ આપે છે. જો કે છોકરો રોગી હોવાથી તેને થોડું પણ મિષ્ટાન્ન આપવું, એ માળાપને રૂચિકર લાગતું નથી, છતાં છોકરાને તેવી સમજણ ન હોવાથી તેમજ છોકરો મિષ્ટાન્ન વગર

ઔષધ ન લેતો હોવાથી મિથાનને ત્યાજ્ય ગણવા છતાં માતૃપિતા મિથાન સાથે દવા આપે છે તેવી જ રીતે લબ્ય જીવ પણ અનાદિ ઝાળની પરિગ્રહસંજ્ઞાની વાસનાને લીધે પરિગ્રહ અને તેના સાધનો તરફ જ લાગેલો રહે છે અને તેથી જ તેના સાધનો તરફ જ લાગેલો રહે છે અને તેથી જ તેના કારણભૂત વ્યવહારિક શિક્ષણ લેવા માટે તત્પર થાય છે તો તેવા જીવોને ધાર્મિક શિક્ષણ નિરતર અને લાઘનસંગ આપવા માટે મહાત્માઓ વ્યવહારિક કેળવણીને જોડે તેમાં નિયેધ કરતા નથી.

એમ ન કહેવું કે મહાત્માઓના ઉપદેશને અનુસરવાવાલા શ્રદ્ધાળુ જીવો શા માટે એકલા ધાર્મિક શિક્ષણને આપનારી, શાળાઓ ડાઢતા નથી? નહિ હોવાનું કારણ એજ કે જ્યારે વ્યવહારિક શિક્ષણ વિના એકલું ધાર્મિક શિક્ષણ આપી શકાય છે, અને તેમાં લબ્ય જીવો રસથી જોડાય છે, ત્યાં ત્યાં એકની ધાર્મિક શિક્ષણ આપનારી પાઠ શાળાઓ કરવામાં આવે છે, પણ ત્યાંની શિક્ષણની અનિયમિતતા, ત્રુટિ અને વૃદ્ધિનો અભાવ દેખીને જે ખર્ચમાં ઘણી ધાર્મિક પાઠ શાળાઓ નલાવાય, તેજ ખર્ચમાં તે પાઠશાળાઓ ડગતા ઘણા છોડરાઓને સગીન, નિયમિત અને નિરતર ધાર્મિક શિક્ષણ મળે એવા હેતુથી વ્યવહારિક શિક્ષણને સાથે જોડીને ધાર્મિક શિક્ષણ આપવાની યોજના કરવામાં આવે છે.

વ્યાવહારિક કેળવણી સ્વામિત્વની અપેક્ષાએ ગ્રાહ્ય બને છે !

આ વાત સ્પષ્ટપણે સમજીશું તો એમ કહેવામાં આવશે નહિ આવે કે શ્રદ્ધાળુ વર્ગ લલે વ્યાવહારિક કેળવણીની સાથે ધાર્મિક કેળવણી આપે છે, પણ તેમાં તેઓનો ઉદ્દેશ માત્ર ધર્મ કેળવણીનો જ હોય છે આવી રીતની ધાર્મિક કેળવણી જ્યાં મુખ્ય ભાગ લગવતી હોય, તેવી વ્યાવહારિક કેળવણીને સ્વામિત્વની અપેક્ષાએ નહિ કે સ્વરૂપની અપેક્ષાએ આપણે સાચી કેળવણી કહી શકીએ.

સમ્યગ્ દર્શનનું મહત્વ

સમ્યક્ ક્રિયાનું રહસ્ય

(૩)

(ચુસ્ત વાચકોની પ્રેરણાથી પૂર્વ આગમોદ્ધમશ્રીના ટંકશાળી વાક્યોથી ભરપૂર અને ખૂબ જ પ્રેરક બની શકે તેવા સ્વતંત્ર લેખો (જે કે પૂર્વે “ શ્રી સિદ્ધચક્ર ” માં છપાઈ ગયા છતાં) વધુ લાભની મહેત્તાથી પુનર્મુદ્રિત કરાય છે.

આ લેખ શ્રી સિદ્ધચક્ર (વર્ષ ૨, અંક ૧૪) માં છપાયેલ વ્યાખ્યાનનું (શબ્દો-લખાણુ તે જ છતાં ગોઠવણીની દૃષ્ટિએ) રૂપાંતર કરી રજુ કર્યો છે. સં.)

ક્ષાયોપશમિકે ભાવે, યા ક્રિયા ક્રિયતે તયા ।

પતિતસ્યાપિ તદભાવપ્રવૃદ્ધિર્જાયતે પુનઃ ॥ ૧ ॥

શાસ્ત્રકાર મહારાજ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમાન્યશો વિજયજી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ ભવ્યજીવેના ઉપકાર માટે ધર્મોપદેશ કરતા થકા, જ્ઞાનસાર-પ્રકરણમાં ક્રિયા-અષ્ટક રચતાં થકા જણાવે છે કે

જગતના જીવો જગતના અનુભવથી ને ધાર્મિક જીવો શુદ્ધ-માન્યતાથી જ્ઞાનને આધારેજ સારી પ્રવૃત્તિ થવાની શયયતા હોવાથી જ્ઞાનને નિષ્ફળ માની શકેજ નહિ, તેમ જ્ઞાનજ ક્ષણ દે છે તેમ પણ માની શકે નહિ. ધર્મશાસ્ત્રની રીતિએ જ્ઞાનમાત્રજ ક્ષણ દેનાર છે ને ક્રિયા નકામી છે તેમ માની શકાય જ નહિ, તેમ “ ક્રિયામાત્ર ક્ષણ દે છે ને જ્ઞાન નકામું છે ” તેમ પણ માની શકાય નહિ.

જેમ આહારપાણી ઔષધાદિકને જોવામાત્રથી સંતોષ થવો, રોગનું જલું વિગેરે બનતુ નથી, તેમ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન થવામાત્રથી સિદ્ધિ જૈનશાસ્ત્રકારે માની નથી. અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તમાં એકલા સમ્યક્ત્વવાળો જરૂર મોક્ષે જાય આવો નિયમ કરી શકાય નહિ. સમ્યક્ત્વ થયા પછી

મોક્ષ થાય છે આ વાત ખરા, છતાં એમાં વિચાર કરવાની જરૂર છે કેઈ પણ શાસ્ત્રકાર સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી ચાટે તેજ ભવમાં કે ચાહે અર્ધપુદ્ગલના છેડાપગ્ના ભવમાં એકલા સમ્યક્ત્વથી મોક્ષ થાય છે તેમ માનતા નથી સમ્યક્ત્વ મળ્યું પછી સમ્યગ્જ્ઞાન કે ચારિત્ર ન મળે ને એ-લા સમ્યક્ત્વથી મોક્ષ પામે તેમ કેઈ શાસ્ત્ર કહેતું નથી

સમ્યક્ત્વ પામેલો સમ્યગ્જ્ઞાન જોડે જ પામે છે જે ક્ષણે મિથ્યા દર્શન થાય તેજ સમયે સમ્યગ્જ્ઞાન થાય જોટલું મતિ શ્રુત અજ્ઞાન ને વિભગ હોય તેટલું જ મતિશ્રુતને અવધિ વાય, તે અધુ જ્ઞાનપણે પરિણમે છે તે પરિણામ સમ્યગ્દર્શન પામે તે જ સમયે તેમાં સમયનો પણ ફેર નહિ એક ગમય પણ સમ્યગ્દષ્ટિ અજ્ઞાની ન હોય જે સમયે મિથ્યાત્વનું સમ્યક્ત્વ થાય તે જ સમયે મતિ, શ્રુત, વિભગ, અજ્ઞાન મટી મતિ, શ્રુત, ને અવધિજ્ઞાન થાય

જ્ઞાનનું સમ્યક્-મિથ્યાપાત્રુ શું ?

અહીં એમ ન ધારવું કે આ તો મારા વાડામાં આવે તો શાહુકાર, ન આવે તો ચોર જ્ઞાનમાં શું કરક ? ઈદ્રિયો કેમ નથી ? જે પહેલાં સ્પર્શાદિ પદાર્થો જાણે છે તો સમ્યગ્દર્શન પછી પણ જાણે છે તો પહેલાં અજ્ઞાન હતું ને હવે જ્ઞાન થયું, તો મારા વાડામાં આવ્યો તે સાચો, બહાર રહ્યો તે ખોટો એમજ વ્યુત્પન્ન ? પણ લગીર બિડા ઉતરી વિચારો !

એક માણસ ચોરીનો ધધો કરે છે હવે ચોરીના ધધાવાળાને જે અક્ષત મળી છે, જે ચાલાકી મળી છે, જે ચોપડીઓ વાચવાથી હુશિયારી મળી છે, તે કેવી ગણાય ? શ્રાપસમાન કેઈ કારણ અથાગે તેજ ચોર રક્ક બન્યો તો તે વખતે તેની અક્ષત, હુશિયારી ને ચાલાકી કેવી ગણાય ? જગતને આશીર્વાદ સમાન

સમ્યક્જ્ઞાનનો અર્થ

એનો એજ શક્તિમિત્ત મેવાડ ઉજ્જડ કરવા માગતો હતો પણ

ન્યારે રાણા પ્રતાપ ઉપર હુલો થાય છે, રણસંગ્રામમાંથી નીકળી જાય છે, તે મરણવા સંકટમાં પડે છે, એજ શક્તિસિંહ મેવાડ ઉજ્જડ કરવાની બુદ્ધિવાળો. મટી મેવાડના મહારાજને બચાવવા તૈયાર થયો છે, પણ એ બચાવમાં તૈયાર થએલો શક્તિસિંહ અત્યારે અછલ, ચાલાકી, હુશિયારીનો ઉપયોગ કયાં કરે છે? હિતમાં. પહેલાં તે નાશમાં ઉપયોગ કરતો હતો. મેવાડની અપેક્ષાએ તે અભિપ્રાય શ્રાપસમાન હતો. અભિપ્રાય પલટ્યો, એટલે તેજ બુદ્ધિ આશીર્વાદ સમાન થઈ. શક્તિસિંહની પહેલાંની અછલ-હુશિયારી ને ચાલાકી તે શ્રાપસમાન હતી ને પછી તેજ રક્ષણ કરનારી થઈ. વિચારો! જે બાદશાહના મારાને મારી નાખ્યા, ઘોડો આપ્યો, આવળે અસલ બુદ્ધિમાં રહ્યો હોત તો શી દશા ધાત? ધારણા કરવાથી જ આશીર્વાદ સમાન થઈ. જગતમા દુર્જનને મળેલી અછલ, ચાલાકી ને હુશિયારી તે શ્રાપ સમાન છે, તેજ સજ્જન બને તો તેની અછલ, ચાલાકી ને હુશિયારી જ જગતને આશીર્વાદ સમાન થાય છે.

વાડાબંધીનો મર્મ

આમાં વાડાબંધી કંઈ? જેને વસ્તુતત્ત્વની ખબર ન હોય તે પથર મારે કે-વાડાબંધી. આજકાલ સાચાને પણ ખોટાની સાથે નિહવા તેનો રસ્તો એકજ. કયો? વાડાબંધી. તે નામથી ખોટા સાથે સાચાને નિહવા છે. ત્રીલું કાઢવાની ફાવટ માટે બંનેથી લોકોને ખસેડે છે નહિ તો પૂછો કે બેએ જૂઠા છે કે એકેક સાચો છે? તેને માત્ર લોકોને ભડકાવવાથી મતલબ છે.

અહીં સમ્યક્ત્વની વાડાબંધી નથી. સમ્યક્ત્વ એ આત્માના શુદ્ધ પરિણામ. હું ગુરુ જેમા ગણાઉ તેનું નામ સમકિત, આ કથન તો મિથ્યાત્વનો મુગટ. મ્હને માને તોજ સમકિત. મ્હારે ચોથમલજી, મનાલાલજીનું સમકિત છે, આ માન્યતા મિથ્યાત્વનો મુગટ. સમકિત હોય તો શાસ્ત્રાનુસારી જે કંઈ હોય તે માન્ય. સમકિત

કેાનું ? એવા ચોથમવજી, મનાલાલજીના સમકિત
જીનું-લીજમજીનું સમકિત તે મિથ્યાત્વના મુગટોજી
ચીજ કઈ ? શાસ્ત્રાનુસારી પરિણતિ આથી જિજ્ઞાસુ
એવે જિનેશ્વરે કહેલું તે તત્ત્વ ડેલાનું, વિદ્યાશાળાનું કે ધમ
શાળાનું સમકિત તેણે ઉચરાવતા પણ નથી પાઞ્ચરાષોળનું સમકિત
નથી બધા એક જ રીતે સમ્યક્ત્વ ઉચરાવશે કયું ? જિજ્ઞાસુજી તત્ત્વ
જિનેશ્વરે કહેલું તે તત્ત્વ એમા ડેલા વિગેરેને ઘુસાડવાનું હોતું નથી
સમ્યક્ત્વ એક ઉચરી લીધું કે રલાણાને પકડ્યો તેથી સમ્યક્ત્વ
આવતું નથી, પણ મિથ્યાત્વનો મુગટ લવાય છે શાસ્ત્રાનુસારી જે
કાઈ હોય તે સમ્યક્ત્વનીને કળૂવે છે

સમ્યક્ત્વનો મર્મ

જે વખત દર્શન મોહનીયનો ક્ષયોપશમ થાય, જે વખતે મધિ
ભેદ થાય, અતરકરણાદિ કરવાથી ઉપશમ સમ્યક્ત્વ આવે, ક્ષાયિક
કે ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ આવે તે સર્વ વખતે એક જ સિદ્ધાંત
થાય કે “ જિનેશ્વરે કહે તેજ તત્ત્વ છે ” આપણામા એક વસ્તુ
પ્રચલિત થઈ હોય ને કાચ એનાથી વિરૂદ્ધ શાસ્ત્રમા માલમ પડે
તો “ શાસ્ત્રીય વસ્તુ તમારી પામે રહેવા દો ” “ શાસ્ત્રમા નિકળ્યા
પછી પણ નિર્ણય કરવાનો અમારો હક છે ” “ આત્મા વરસ સુધી
આમ કયું, હવે કેમ કરીએ ” આદિ ધાગુ તે તો મિથ્યાત્વનો
મુગટ છે, તેમા બચાવ નથી ગૌતમસ્વામીજીએ પચાસ વર્ષ યજ્ઞ
કર્યા, પણ તત્ત્વ જાણ્યું એટલે પચાસ કે પચાવન વર્ષની પણ પ્રવૃત્તિ
નહી ? નહિ સર્વજ્ઞપણે પ્રસિદ્ધ થએલા તે યજ્ઞના અધિપતિ ને સામા
પશમા આગેવાન થયેલા તેમણે કેવી રીતે મૂછ નીચી કરી હશે ?

મિથ્યાત્વની હેમતાનો નિર્ણય

એક વખત લાખ રૂપીઆ ખરચી હીરો લીધો હોય પછી
કદાચ તે સાકર છે એમ નિર્ણય થાય તો બનરમા દેખાડવા બવ
ખરા ? નિર્ણય થયા પછી લાખ ખરચ્યા હોય તો પણ સાકર માલમ

પડે તો ફેંકી દઈએ છીએ. જોટો રૂપીયો માલમ પડ્યો પછી કાપી ન નાખો તો ગુનેગાર. રફી ન કરો તો ગુનેગાર. તો પછી અહીં જોટું, શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ, ખરાબ, માલમ પડ્યું તે મનાય કેમ ? જોટો રૂપીયો કેરાણે કે ગોખલામાં રાખે તોપણ સજ્જપાત્ર થાય છે ને તેમા બચાવ ચાલતો નથી. જ્યારે આમ જોટો રૂપીયો ગોખલામાં રાખીએ તોપણ ગુનેગાર, તો અસત્ય ને જોટું માલમ પડ્યું તે ફેંકી ન નાખીએ તો શાનનને અંગે ગુનેગાર નહીં ? આપણને કશું તે કામ ન લાગે, એક રૂપીયા જેની ચીજ જોટી રાખવી પાલવતી નથી. વ્યવહારમાં લેવી તે વાત જુદી તો જોટી ચીજ જાણવામા આવે તેને તમારી કોથળીમાં રાખો ખરા ? જૂઠી જાણી પછી કેરાણે મૂકવી પડે ને તેને રદ કર્યે જ બચી શકે. તે વાત રહેવા દો. મૂળમા આવો.

જોટાને પડકારવાની જરૂર

સમ્યક્ત્વ થયા પછી હું કેમ વર્તું છું ? તે વાતને સંબંધ નથી. આરંભાદિકમાં તમે વર્તેલા છો. અમારા આરંભ, પરિમિત ને વિષયકથાયને બચાવ નિકળે છે ખરો ? એમ ધારો તેનો જ અર્થ મિથ્યાત્વ. આરંભાદિકમાં રૂખી ગયા તો તેમાં ખરાબ બુદ્ધિ રાખવી જ જોઈએ. અમારી આસક્તિ છૂટતી નથી, મોહ-મમતા છોડી શકતા નથી, પણ રસ્તો આ છે. સમ્યક્ત્વ પછી પોતાના આચરણ ને સ્થિતિનો બચાવ હોય નહિ. પોતાની પ્રવૃત્તિ તરીકે બચાવ હોય નહિ. આ તો અશક્ય છે માટે કેમ કરીએ ? અમારે કુટુંબ પૈસા છોડવા પાલવતા નથી, એમ બચાવ ન ચાલે. તમારી અશક્યતાને, પ્રવૃત્તિને વચમાં લાવવાનો તમને હક નથી. વચમાં લાવો તો ત્યાં મીડું છે. સમક્ષિતમાં શૂન્યતા છે. ચલણમા જોટો સિંકો રહે જ નહિ. તમે જૂઠાને ખુદલા કરો કે તેમની સામા થુંકવા પણ તૈયાર ન થાઓ ! તેમ ન કરો તો સમ્યક્ત્વને અંગે શિક્ષાપાત્ર છો. લેનારો જોઈને લે એવો બચાવ તેમાં ન ચાલે. જોટા રૂપિયાની માફક ખીલી કેમ ન મારો ! ત્યાં ખીલી મારવી

એ એક જ સ્વાલ રહે છે નમ અહીં જોને સમ્યક્ત્વ થએલું હોય તે જોગને ખીલી ઠાળી બદલે ન કરે તો શુન્દેગાર છે

અમ્યક્ત્વ એટલે ?

સમ્યક્ત્વ અહીં ઠાળના ઉપાયયનું કે ધરનું નથી તેમજ 'તિજ વળાવ લલ' કરે છે એ લોકોને સારા તરીકે અગીયાર કરાવનું છે જ્યાં સમ્યક્ત્વ થઈ પરિવૃત્તિ મુખરી જેમ ઘોર મગી ગ્લક ધાય, દેશદ્રોહી મટી દેશભક્ત ધાય તે વખતે આતામી, અક્ષતને દુશિયારી જે આપ સમાન હતા તે જ આશીર્વાદ સમાન થય સમ્યક્ત્વ પહેલા જે અક્ષતનો ઉપયોગ આજનાદિમા થતો હતો તે જ સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી પોતા ધી અક્ષત, દુશિયારીનો ઉપયોગ આત્મકલ્યાણ માટે કરે અમ્યક્ત્વ ધાય એટલે ધ્યેય કર્મકલ્પ, કેવળનાનાદિક પ્રાપ્તિનું જ ધ્યેય હોય તેવા જ્ઞાનને શુદ્ધજ્ઞાન કહેવું તેમાં નવાઈ શી ? સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવાના હલે પૂર્વે જે અજ્ઞાન હતું તે જ્ઞાન થયું અહીં સમ્યક્ત્વ પછી તે વખતે અક્ષત, આતામી ને દુશિયારી આત્માને આશીર્વાદ રૂપ ધાય છે

અમ્યક્ત્વ અને અમ્યક્ત્વ આત્માની છે

એ આદ્યાર ને દેશભક્ત અનુક્રમ ધોર ને દેશદ્રોહી ધાય તો તેમજ અક્ષત વિગેરે પૂર્વે જે આશીર્વાદ સમાન હતા તે આપ સમાન થયા તેમ અમકિતગણો દેવ તે અધ્યાત્મમા અલ્પ તો તેના નાનો પણ આપ સમાન થાય આત્માનો હયોપશમ ધાય ત્યાં મનિ, મુન, અનપિ તે દિગ કરનાર થય એના એ જ પલટાઈ થય તો આપ સમાન જે હલે અધ્યાત્મ ને હલે અજ્ઞાન, તે અજ્ઞાન પણ સમ્યક્ત્વના હલે જ જ્ઞાન અગી સમ્યક્ત્વને જન એ એ તો એક જ સામે દેવ શરીરે આશીર્વાદપાત્ર ભેદે દેવ કાદ, બુદ્ધિ ન આપ ભેદે જ દેવ કાદને મળે થય તે આપ સમાન નાત ગમ નિહાને શરીરે આશીર્વાદપાત્ર દેવ જે વખતે જે જિનેશ્વરના કપનોને ધાય નેને

સમ્યક્ત્વ. આથી સમ્યક્ત્વ હોય તો જ જ્ઞાન. મિથ્યાત્વ હોય તો અજ્ઞાન. આ હકીકત તત્ત્વથી સમજો.

હવે સમ્યક્ત્વ ને જ્ઞાન એ બે સાથે જ છે. મિથ્યાત્વી સમ્યગ્ જ્ઞાનવાળો ન હોય. હવે સમ્યક્ત્વ ને જ્ઞાન તે બેને સંબંધ છે ને તેથી સમ્યક્ત્વ સાથે જ્ઞાન માનવું જ પડે, તોપણ દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિની ક્રિયાને આવવામાં નવ પદ્યોપમ અને સંખ્યાતા સાગરોપમનો આંતરો છે, પણ તેટલા વખતમાં જરૂર વિરતિમાં દાખલ થાય.

બીજો મનુષ્ય ભવે જરૂર વિરતિ મળે, તેથી શાસ્ત્રકાર એકથી બીજો મનુષ્યભવ અવિરતિમાં રાખતા નથી. કાં તો વિરતિ હો! કાં તો મિથ્યાત્વ હો. એ સિવાય બીજો રસ્તો નથી. બીજો મનુષ્યનો ભવ વિરતિ વગરનો ચાલુ સમક્રિતવાળાને હોય નહિ. આથી બીજા ભવે વિરતિ જરૂર. સમ્યક્ત્વ જવાથી માનો કે ન થાય તોપણ અર્ધ-પુદ્ગલપરાવર્તે પણ મોક્ષ મળવાનો હોય તો વિરતિ આવ્યા પછી જ મોક્ષ મળે. આથી સમ્યગ્દર્શન ને મોક્ષ વચ્ચે આંતરું નિયમિત કર્યું, પણ તેમાં સમ્યક્ચારિત્ર જરૂર આવી જાય. આથી સમ્યગ્દર્શન ને સમ્યગ્જ્ઞાનનું જ ફળ મોક્ષ કહી શકાય નહિ. એકલા ચારિત્ર-માત્રથી પણ મોક્ષ થતો નથી. ત્યારે સમ્યગ્દર્શનને જ્ઞાન પછી થાય તેથી જ, સમ્યક્ચારિત્ર પણ સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનપૂર્વકવાળું જ હોય. એકલું જ્ઞાન, એકલી ક્રિયા સંપૂર્ણ ફળ દેતાં નથી, તાકાત હોય તો સંમીલિત દર્શન-જ્ઞાન-ક્રિયાની જ છે સંપૂર્ણ ફળ કરવાની તાકાત બે કે ત્રણમાથી એકેમાં નથી. સમ્યગ્જ્ઞાન એટલે આત્માનો ક્ષાયિક ગુણ. તે પછી ઉપદેશનું કામ નથી. ઉપદેશનું કામ ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી જ છે. વળી ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાન ક્ષાયિકચારિત્ર થયા પછી પણ કામનું નથી ને ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર તે ક્રિયાને આધીન જ છે. હવે તે ક્રિયા કેમ કરવી ને શું ફળ મળે તે અંગ્રે

મન કે મહાન ?

(શ્રી દશવૈકલિક મૂત્રનુ મહત્ત્વ)

આરાધક ભાવની કેળવણી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી
શાસ્ત્રીય બાબતોથી ભરપૂર મનનીય લેખ

(કેટલાક સુત્ર વાચકોના આશ્ચર્યથી “શ્રી મિહિરચક” (વર્ષ ૩, અક ૫)માંથી મનનીય આ લેખ ચોખ્ખા મુદ્રા સાથે આપેલ છે મં)

જેનજનતામાં દશવૈકલિક નામનું સૂત્ર સાગી રીતે પ્રસિદ્ધ છે તે કે તે દશવૈકલિકસૂત્ર જે મુનિમહારાજને માટે શ્રુતકેવલી મહારાજ શ્રીશંકરભવમુરિછએ ઉદ્ધર્યું છે, તે મુનિમહારાજની દીપ્તિ અને તે સૂત્રને અધ્યયન કરવાની વચ માત્ર આઠ વર્ષનીજ છે એટલે કે તે શ્રીદશવૈકલિકસૂત્રની રચના ચારિત્રને લાયકની જથ્થા ઉભરવાળા માટે થયેલી હોઈ તે રચના ઘણી જ દૂરી હોય એ સ્વાભાવિક છે,

તેમજ તે બાળકની આઠ વર્ષની વયે દીક્ષા લીધી ત્યારે આયુષ્યસ્થિતિ વિચારતા ભગવાન શંકરભવમુરિછને બાળકનું આયુષ્ય માત્ર છ માસ બાકી છે, એમ માત્રમ પડ્યું અને તેથી તેવી આઠ વયના ઉગરે દીપ્તિ થયેલો અને માત્ર છ મહિનાના આયુષ્યમાં મધ્યમમાર્ગની આરાધના કરે તે મુદ્દાએ તે દશવૈકલિક સરખા લગુમૂલનાં રચના કરવામાં આવી છે

જો દશવૈકલિકમૂત્રને દિગ્ભરો પદ્મ સર્વાર્થસિદ્ધિ વગેરે દીપ્તિમાં અનગપ્રવિષ્ટ સૂત્ર તળે જળાને છે, અને તેને પરમમાન્ય દ્યુતિપ્રાગરનો એક અગ મળે છે, છતાં આશ્ચર્યની વાત છે કે નિમ્નજર મનવ જા આગરોનો વિષ્ટેદ માનવાની પૂનમાં તેવા દશવૈકલિક મઝ્યા નાના અનગપ્રવિષ્ટ મૂત્રનો પદ્મ વિષ્ટેદ માનવા તરફ દોરાઈ નવા છે

બારીક દષ્ટિથી વિચારવામાં આવે તો તે દિગ્ભરો તરફથી દશવૈકલિકના વિષ્ટેદની કહેવાની વાત તે દશવૈકલિકસૂત્ર હૃદયરો જગે પર નાજર હોવાથી જાણ્ય જેવી જ વાગે પણ આશ્ચર્યથી વિચાર

કરનારાઓ પણ દિગંબરના પૂર્વાચાર્યો તરફ ઘણી જ ધુણની નજરથી જુઓ, કારણકે તે દિગંબરમતના ધુરંધર ગણાતા આચાર્યો એક આઠ વર્ષના છોકરાએ છ મહિમામાં અસ્યાસ કરાય એવો દશવૈકાલિક નામનો આ આગમનો નાનો અંશ પણ સાચવી ન રાખ્યો તેઓની આગમલક્ષિતને માટે શું કહેવું? તે વનયના વિષયની ખડાર છે.

વાસ્તવિક રીતે તો સ્વર્ગદૃષ્ટિવાળા પણ દશવૈકાલિકના વિચ્છેદની વાત સાંભળીને સ્પષ્ટપણે સમજી શકે કે છે લઘુવયના સાધુને થોડી મુદતમાં લઘુવાલાયકનું દશવૈકાલિક નામનું શાસ્ત્ર સમર્થ આચાર્યો કે તેના અનુયાયીઓને સૂત્ર ન માનવાનું હોવાથી વિચ્છેદના નામે ચઢાવી દીધું.

એવી રીતે જો કે દિગંબરતવાળાઓને તે દશવૈકાલિક સરખા લઘુશાસ્ત્રને પણ માનતા નથી, તોપણ જૈનશાસનના દરેક શ્રદ્ધાળુઓ તેમજ તે શાસનમાંથી નીકળેલા બીજાઓ પણ તે દશવૈકાલિકસૂત્રની ખરોખર માન્યતા રાખે છે, આવા દશવૈકાલિકસૂત્રની ઉત્પત્તિના મૂળકારણભૂત લઘુમુનિને મનક કહેવા કે મહાન કહેવા એ લેખ જરૂર વિચારવા લાયક થઈ પડશે.

૧ જે કુળની અંદર જૈનધર્મના સર્વથી સંસ્કાર ન હતા તેવા કુળમાં મહાપુરુષ મનકની ઉત્પત્તિ થવાની હોવાને લીધે જાણે પ્રલવસ્વામી મહારાજે દીક્ષાવસ્તુનું બીજ વાળ્યું હોય તેમ જેને માટે બન્યું તે, મુનિ મનક-મનાઝ કેમ કહેવાય ?

૨ જે લઘુમુનિ ગર્ભાવસ્થામાં પણ માતા પણ ન જોળખી શકે તેવી સ્થિતિમાં હતા, તેવે વખતે જેને ઘેર દીક્ષાની વસ્તુની છાયા પડી, તે મુનિ મનક-મનાઝ કેમ કહેવાય ?

૩ જે મુનિ માતા પણ ખરોખર ન જાણી શકે તેવી સ્થિતિએ ગર્ભમાં હતા ત્યારે દીક્ષા વસ્તુથી કલેશની હોળીમાં સળગતા કુટુંબે હાયહોઈની લીલા લજવી દીક્ષાવસ્તુ વ્યાપક બનાવી દીધી, તે મુનિ મનક-મનાઝ કેમ કહેવાય ?

- ૪ દીક્ષાની વિરૂદ્ધતાથી ઉદ્ધત બનેલા કુટુંબે જેઓશ્રી ડી માતાને દ્રવ્યદયાના દીર્ઘ નિઃશ્વાસવી ગર્ભવિષયક પ્રશ્ન કર્યો અને દીક્ષા વસ્તુને પ્રસરાવી, તે મુનિ મનક-મનાક્ કેમ કહેવાય ?
- ૫ જે મુનિરાજની માતાએ તે દ્રવ્યદયાના દાળડાવાળા દિલ્લોળન કુટુંબને ગર્ભ સભધી પ્રશ્નના ઉત્તરમા મનાક્ એટલે માગધીમા “મનક્” એમ જણ્યું, તે મુનિ મનક-મનાક્ કેમ કહેવાય ?
- ૬ જે મુનિ મહારાજની માતા, પિતાના દીક્ષિતપણાને લીધે પતિના વિયોગે પણ સૌભાગ્યના બિહો ધારણ કરતી હતી, તે મુનિ મનક-મનાક્ કેમ કહેવાય ?

(અહીં તમજવા જેવું એ છે કે આચાર્ય મહારાજ શબ્દ ભવસૂરિએ સ સાર નિવિધે છોડી દીધો છે, છતાં સ સારવાળાઓએ તેસને કુટુંબ-માલિકીમાયા કાઢી નાખ્યા થી, અને એ જ કારણથી સ સારમા રહેલી એક-જ માતાની રજા વિના પગ નાની આઠ વર્ષ જેવી ઉમરે ઘણા કોમ દૂર નામી જઈને લીધેત્રી દીક્ષામા શિષ્યનિષ્ક્રેષ્ટિકા ગણાઈ નથી)

- ૭ જે મુનિરાજે કદા આઠ વર્ષની ઉમરે દીક્ષાનો ભવિત-ચનાની પ્રેરણાથી જ હોય નહિ તે માતાને સોભાગ્યપદાને અંગે ‘મારો પિતા કયા છે ?’ એ પ્રશ્ન કર્યો, એવી અનુકૂળ ભવિત ગના વાળા મુનિરાજને મનક-મનાક્ કેમ કહેવાય ?
- ૮ જે મુનિરાજ માત્ર આઠ વર્ષની વયના હતા તે વખતે માતાએ દુર્લભોપિપણાની લાયકને શોભે એવા વાક્યો કહ્યા કે હુચ્યા, પાખ ડી શ્રમણો (માધુઓ) તારા બાપને ભરમાવીને ઉઠાવી ગયા છે આવા વાક્યો માતા તરફથી સામળ્યા છતાં પણ જેને શ્રમણ ભગવતો તરફ સદ્ભાવ થવાને માટે શ્રમણ બનેલા પોતાના પિતા તરફ લાગણી દોરાઈ, એ મુનિરાજ મનક-મનાક્ કેમ કહેવાય ?

૨૩ જે મુનિરાજે આઠ વર્ષ જેવી લઘુવય છતાં પણ છ માસમાં સંયમની યથાસ્થિત આરાધના કરી, તે મુનિરાજને મનક મનાફ કેમ કહેવાય ?

૨૪ જે મુનિરાજને છ માસમાં યથાસ્થિત સંયમની આરાધના થવા માટે શ્રીશય્યાલવ આચાર્ય સરખા પુત્રવત્સલ પિતાએ પુત્ર તરીકેની જાહેરાત ન કરી, એ મુનિરાજને મનક મનાફ કેમ કહેવાય ?

૨૫ જે મુનિરાજની લઘુવયે અને લઘુપર્યાયે આરાધના થએલી હોવાથી શય્યાલવ આચાર્ય સરખા શ્રુતકેવલી મહારાજને પણ આશ્ચર્યની સાથે આનંદના આંસુ આવે, તે મુનિરાજ મનક-મનાફ કેમ કહેવાય ?

૨૬ જે મુનિરાજની અજ્ઞાતગુરુપુત્રપણાની સ્થિતિને જેમના કાળ પછી જાણીને યજ્ઞોભદ્રસૂરિજી વગેરે સમર્થ આચાર્યાદિકોને પણ વૈયાવચ્ચ વિગેરે કરવાનો લાભ ન મળ્યો તેમાં પશ્ચાત્તાપ થાય, એ મુનિરાજને મનક-મનાફ કેમ કહેવાય ?

૨૭ જે મુનિરાજને આચાર્ય મહારાજ શય્યાલવસૂરિજી સરખાએ છ માસ સુધી અભ્યાસ કરાવ્યો, છતાં તે અભ્યાસનું શાસ્ત્ર જે દશવૈકાલિક તે સૂરીશ્વરજી પાસે સતત સેવામાં રહેવાવાળા શ્રી યજ્ઞોભદ્ર મહારાજ વિગેરેને પણ જાણવામાં ન આવ્યું અને તેનો અભ્યાસ છ માસ સુધી કરાવ્યો અને કર્યો, એ મુનિરાજ મનક-મનાફ કેમ કહેવાય ?

૨૮ જે મુનિરાજના છ માસ જેટલા ટુંક સમયમાં આરાધનાપૂર્વક કાળધર્મ થયા પછી તેને માટે ઉદ્ધરેલા દશવૈકાલિકનું સંકરણ કરવાને માટે શય્યાલવસૂરિનો વિચાર શ્રીયજ્ઞોભદ્રસૂરિ વિગેરે શ્રમણસંઘે વિનંતિ કરી રોકી દીધો, એ મુનિરાજ મનક-મનાફ કેમ કહેવાય ?

૨૯ જે મુનિરાજ દર્શવૈકાલિકા બહાને પાચમા આરાના છેડા સુધી પોતની સત્તા આગિત કરશે, તે મુનિરાજને મનક-મનાડ કેમ કહેવાય ?

૩૦ જે મુનિરાજ માત્ર આ ૦ વર્ષની વયે દીક્ષિત થયેલા અને કેવળ છ માસ જેટલા દુક વખત સુધી આરિય પર્યાયમા રહેલા છતા તેમને નામે ઔદપૂર્વધર શ્રુતકેવલી શબ્દ ભવસૂરિની પ્રસિદ્ધિ થાય અને મનકપિતા તરીકે શ્રીપયુષણકેવલ વિગેરેમા સ્થવિરા વલીમા લખાય, એ મુનિરાજને મનક-મનાડ કેમ કહેવાય ?

માર્મિક અથોટ વ્યાખ્યાઓ

- અજ્ઞાન = વિરતિને ઉપાદેય ન માનવી
- આશુવત = ભાગતા ચોરની લગોટી
- આચાર = વિચારનો બાપ શાસનનું મૂળ
- વિપર્યો = મોક્ષમાર્ગની આડ
- કેર્તવ્ય = અવશ્ય ઉપદેય

—શ્રી સ્થાનામય વ્યાખ્યાનો ભા ૧ મીયો

ખાતું પડ્યું હોય, ગાહે તો લાદરવા-આસોમાં નવું ખાતું પડ્યું હોય કે કાર્તિક અને આસોની વચ્ચે કોઈપણ વખતે ખાતું પડ્યું હોય, પણ તે બધાં ખાતાં દીવાળીએ ચોકખાં કરી નવા વર્ષની નવી વહીમાં નવારૂપે જ લખાય છે, તેવી રીતે અહીં જૈનશાસનમાં પણ એક પર્યુષણથી બીજા પર્યુષણની વચ્ચે થએલો કપાયોદય પર્યુષણને દિવસે વોસરાવી દેવો અને બીજાને વોસરાવવાની સગવડતા કરી આપવી અમાવવાની માફક શમવાની જરૂર છે.

વાચકોએ ધ્યાનમાં રાખવું કે જૈનશાસનની અંદર એકલું અમાવવું એજ તત્વ તરીકે માનેલું નથી, પણ અમાવવાની સાથે અમલું એ પણ તત્વ તરીકે જ મનાયેલું છે, અર્થાત્ બીજા મનુષ્યને વર્ષની અંદર થએલા આપણા અપરાધો અમલાને જેટલી લાગણીથી કહેવું તેટલી જ બલકે તેથી વધારે લાગણીથી જે જીવોએ આપણા અપરાધ કર્યો હોય તે જીવોને ક્ષમા આપી, તે અપરાધનું કાર્ય બન્યું છે, છતાં પણ બન્યું જ નથી એવી સ્થિતિમાં આપણા આત્માને લાવવો જોઈએ.

આજ રાખવું કે ક્ષમાપનાનો પહેલો પાયો પોતાના આત્માને અમલાનો છે. જે મનુષ્ય અન્ય જીવોના અપરાધોને માફ કરવાને તૈયાર નથી, તે મનુષ્યને પોતે કરેલા અપરાધોની અન્ય જીવો પાસેથી માફી માગવાનો સુદૃઢ હક નથી.

આ પરમ પુનિત પર્યુષણ પર્વનો લોકોત્તરમાં જે મહિમા પ્રસરેલો છે, તેની વાસ્તવિક જડ આ ક્ષમાપના જ છે, અને તેથી શ્રી ચતુર્વિધ સઘે આ પર્યુષણ પર્વની મહત્તા જાળવવા અમલા અને અમલામાં એક સરખા રસવાળા થવું જ જોઈએ, અને તે દિવસે કોઈ પણ પ્રકારનો વૈર-વિરોધ વાસી રહેવો જોઈએ નહિ.

વૈરવિરોધને વાસી રાખનાર સડેલા પાન જેવો

શાસ્ત્રની મર્યાદા પ્રમાણે તો જે કોઈ સાંધુ પર્યુષણ પહેલાંના વૈરવિરોધને જો પર્યુષણ પછી કોઈપણ વખતે યોદે તો શાસ્ત્રકાર

સ્પષ્ટ અક્ષરોમા જણાવે છે કે રાસનનાં કોઈ પણ વ્યક્તિએ તે વિરોધની વાતને બોલનાર વ્યક્તિને સ્પષ્ટ શબ્દોમા જણાવી દેવું કે-

હે આર્ય! આ તમારું વાસી વૈરવિરોધનું વક્તવ્ય કોઈ પણ પ્રકારે યોગ્ય નથી અર્થાત્ આવી રીતે વાતી વૈરવિરોધને અગે બોલનારા તમે નાલાયક ઠરો છો.

એવું કહેવા છતાં પણ જો તે પોતાની નાલાયકી બધ કહે નહિ, તો શાસ્ત્રકાર સાફ અક્ષરોમા જણાવે છે કે જેમ પાનના કગડીઆ માથી જે જે પાન સહેલું માલમ પડે તેને તેને તબોળી બહાર કાઢી જ નાખે છે તેવી જ રીતે આ વાતી કથાયની બાબતને બોલ નારો જૈનશાસનરૂપી પાનના કરડિયામા સહેવા પાન જેવો છે, માટે તેને શાસનથી દૂર કની દેવો.

જૈનશાસનના જગતમા ન્યાય કે કયામતનો દિવસ કયો ?

આ વસ્તુ સમજનાર મનુષ્યો સ્પષ્ટપણે સમજી શકશે કે મુમ લમાન અને ક્રિશ્ચિયન લોકોને કયામત મને ન્યાયનો દિવસ આખી દુનિયાના છુનો મરીને ઘોર કે અંધમા ગયા પછી કોઈ કાળાતરે આવશે, પણ જૈનશાસનના ન્યાયનો દિવસ તો દરેક વર્ષ આવી રીતે પર્યુષણને માટે નિયત વએલો છે.

ક્ષમાપના રનેહીઓને કે વિગેધીઓને ?

આ વસ્તુને સમજનારા છતાં પણ કેટલાક તે વસ્તુને ઝોળ ખાવનારા શબ્દોનો દુરુપયોગ કરે છે, જેમ કોઈ મૂર્ખ છોકરાએ પોતાના પડિતપિતા પાને સાબળ્યું કે માનુષ્ય પગારેણ અર્થાત્ જગતની સર્વશ્રીઓ તરફ પોતાની માતાની માફક વર્તન રાખવું જોઈએ.

આ વાક્ય કહેવાનો સાવાર્ય એ હતો કે જેમ પુત્રને માતા તરફ કોઈ પણ પ્રમગે કોઈ પણ કાળમા, કોઈ પણ પ્રકારે વિકાર બુદ્ધિ ધાય નહિ, તેવી રીતે જગતની કોઈ પણ શ્રીને કોઈ પણ પ્રસંગમા કોઈ પણ અવસ્થાએ વિદ્રુત અવસ્થાવાળી દેખીને કોઈ પણ

પ્રકારે વિકારવાળા થવું નહિ. આવા અર્થવાળા વાક્યને તે મૂર્ખ છોકરાએ સાંભળ્યું અને તે વાક્યનો યોગ્ય ભાવાર્થ ન લેતાં ઉલટો ભાવાર્થ લીધો, અને અન્ય સ્ત્રીઓના ખોળામાં પડી તેની છાતીએ હાથ લગાડવા માંડ્યો અને લોકોના ઠપકા અને માર ખાવાના પ્રસંગે પિતાનું વાક્ય માનવું પરદારેષુ એવું જે શ્રીખવાડાએવું હતું તે કહેવા લાગ્યો, અને જણાવ્યું કે મારી માના ખોળામાં પડીને હું દત્તનને મહણ કરું છું.

આવી રીતની સાચા વાક્યના દુરુપયોગની સ્થિતિ વર્તમાન શ્રીસંઘમાં પણ ઘણી પ્રવર્તી ગઈ છે

ક્ષમાપનાના પત્રો લખવાની પદ્ધતિ ને તેનું કારણ

શ્રીસંઘે સાવતરિક પ્રતિક્રમણ કે જે બાર મહિનાના દોષોનું પડિક્રમણ છે, તે કરતાં ત્ર્યુર્વિધ સંઘને પ્રત્યેક ખામણને વખતે ખમાવ્યા, તથા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, શિષ્ય, સાધર્મિક, કુલ અને ગણ એ સર્વને તથા શ્રમણસંઘને હાથ જોડીને વળી જગતના સર્વ જીવોને પોતાના આત્મામાં ધર્મની ભાવનાની હયાતી છે, એમ જણાવવાપૂર્વક આચર્ય ઉવજ્જાણ એ સૂત્ર કહીને ખમાવ્યા. છતાં જેઓ ક્ષેત્રાંતરે હોઈને તેઓની સાથે સાક્ષાત્ ક્ષમાપના તે પ્રતિક્રમણમાં તેમની હાજરી ન હોવાથી ખની નહિ, તેઓને ક્ષમાની આપ-લે માલમ પડે નહિ, માટે તે માલમ પડવા ક્ષમાપનાત્રિકાઓ લખવાનું થાય તે અઘટિત ન હોય, છતાં તે પત્રો લખવાની હાલની રીતિ તો ઘણી જ અઘટિત છે.

કેમકે જેઓની સાથે બારે મહિનામાં એક પણ વખત બેસવું કે બોલવું પણ થયું નથી, તેવાઓની ઉપર ખમતખામણને નામે પત્રો લખાય છે, અને તેનો ખરો અર્થ ખમાતખામણમાં નહિ પણ માત્ર પ્રીતિ કે જે મોક્ષપ્રાપ્તિને માટે ઘણી જ ઓછી અનુકૂળ થાય તેની વૃદ્ધિને માટે જ તે પત્રોનો ઉપયોગ થાય છે.

વળી જેની સાથે કાંઈ પણ બોલવું થયું છે અને તેથી તે સામા

ઘણી કે આપણને ખોટું લાગ્યું છે અથવા દેખ થયો છે, એવી આસા
મીઓ ખોળીને હજાર મનુષ્યોમાથી એક પણ મનુષ્ય પત્ર લખતો
હોય એમ જણાતું નથી

ક્ષમાપનાના લખાણેક પત્રોનો પણ દુરુપયોગ

વળી કેવળ ખમવા-ખમાવવાની બુદ્ધિના ઈરાદાથી જ જે પત્ર
વ્યવહાર કરવામા આવે છે, તે પત્રવ્યવહાર પણ ઘણા જીવોને ખમ
વવાનું કાર્ય તો દૂર રહ્યું, પણ તેજ પત્રનું લખવું જો ઉત્તર ન આવે
તો વૈરવિરોધની અગ્નિને સળગાવનારુ થાય છે તે સળગાવનાર
મનુષ્યની એટલી પણ બુદ્ધિ નથી પહોંચતી કે જો તે તારી
ખમાવવાની પવિત્ર બુદ્ધિથી પત્ર લખ્યો છે, તો પછી તે સામે
મનુષ્ય પત્ર લખીને તારા અપરાધની ક્ષમા કરે અગર પત્ર લખ્યા
વગર ક્ષમા કરે અથવા તો અણસમજને લીધે કપાયની શાંતિ
ન કરી ક્ષમાપના ન કરે, તો પણ તું પોતે તો ક્ષમાપનાની
ક્રિયાનો આરાધકજ છે, અને એટલા માટે તેવા મનુષ્યોએ જો
ઠવસમદ તસ્ય અભિ વારાહના એ વાક્ય બરોબર ધ્યાનમા રાખી પોતે
ખમાવનારો હોવાથી આરાધક જ છે, તે લક્ષ્યમા લેવું જોઈએ

જો એવી રીતે પોતાની આરાધના માટે પોતાને શાંત થવાની
જરૂર છે, તો પછી પોતે આપોઆપ ગાત થવું અને જેની સાથે
કાંઈ પણ વિરોધ થયો હોય તેની ઉપર દેહી ક્ષમાપનાનો કાગળ
લખ્યો, પછી તેનો પત્ર ન આવે તો પણ પોતે તો સર્વથા આગમને
અનુસારે આરાધક જ છે

પત્રવ્યવહારની પ્રથાએ કરેલી ઉપાધિ

વળી આ પર્યુષણપર્વના ખમતખામણના પત્રોનો સાધુઓને
ત્યા હજ થાય તે તેમની નિરૂપારિપણની સ્થિતિ સમજનારાઓએ
સમજવું જોઈએ કે તે બાજબી થતું નથી, અને જો હકીકત બરોબર
સમજવામા આવશે તો લેખક પોતે પત્ર લખીને પોતે ખમાવ
વાની દરજ્જા અદા કરી છે, એમ માનીને આનંદ પામશે એવા
આનંદના કાર્યમા મુનિમહારાજઓ તરફથી પત્ર કઢાય ન પણ આવે

અને બહુલતાએ લખવો પણ તેઓને ઉચિત નથી, તેમ છતાં જેઓ પત્રના ઉત્તર ન આવવા માત્રથી પોતાને ખોટું લાગવાનું જણાવી; સંવચ્છરીના કાગળના ખમાવવાના પ્રત્યુત્તરની ઇચ્છા કે બહેરાત કરવી, તે કોઈ પણ શ્રદ્ધાસંપન્નને ઉચિત નથી.

પરમાર્થત મહારાજા ઉદયનના ખામણાં

ધ્યાન રાખવું કે આ પર્યુષણના સાચા ખમતખામણાને અંગે જ સિધુ-સૌવીરના માલીક ઉદાયન મહારાજે ચંડપ્રદ્યોતન મહારાજાને શુદ્ધ કરીને છતી લીધેલો આખો માળવા પ્રાંત પાછો આપ્યો હતો અને શુન્દેગારીને અંગે કપાળે કરેલું ચિહ્ન દખાવવા રત્ન, મણિ, સુવર્ણનો પટ્ટ ખંધાવ્યો હતો. આવી રીતની ખમતખામણાની સાચી સ્થિતિ સમજીને પર્યુષણપર્વનો મહિમા વધારવા તથા પોતાની થતી આરાધનાનો માર્ગ સાફ કરવા સાચી રીતે ખમવા અને ખમાવવાના રસ્તા લેવા જોઈએ.

માર્મિક વાત

✽ આશ્રવ-ખંધના સર્વથા હેયપણાનો અને સંવર-નિર્જરાના ઉપાદેયપણાનો ખ્યાલ ખસ્યો પછી વ્યવહારથી રત્નત્રયીની ઉત્કૃષ્ટ આરાધના છતાં વીતરાગ પ્રભુના શાસનથી દૂર રહેવાનું થાય છે.

—“તપ અને ઉદ્યાપન”માંથી

धर्म प्राप्ति की दुर्लभता

(वि सं १८६० अषाढ वद ८ भद्रेसाष्टाभा पू आगम
तत्त्वज्ञानी अद्भुतगीतार्थ अगवत ध्यानस्थ स्व पू आगमोद्धारक
आचार्यदेवश्रीजे अष्टभगवन्ना बाणूखोडे वदनाथे आपेक्षा, तेमना
भाटे भास छिदी आपामा आपेक्ष प्रवचन पू आ श्री
हेमभागरभूटीश्वरश्च भ श्रीजे, पोताना स भद्वभाथी मोक्षक्षेत्र, तेने
योग्य सुधारा साथे अही अक्षरश प्रकाशित क्युं छि म)

जन्म-कर्मकी अनादि परंपरा

धम्मरयणस्स जुगो०

शास्त्रकार महाराज श्रीमान् शानिमूरीधरजी महाराज मन्वजोरी के
उपकारके लिये धर्मरत्न प्रकरण नामक ग्रन्थ में फरमाते हैं कि —

इस ससारमें फइ जीव अनादि कालसे भटक रहे हैं, अनादि विना
सब फोइ चीज नहीं है दृष्टांत कउ देस गये अकुर और बीजका परस्पर
कार्य कारण भाव है विना बीज अकुर नहीं होना है, उन्नतिशक्ति अनादि
न होवे तो विना बीज अकुर भाव त्रिया जाय, किंतु दोनों की परंपरा
अनादि से हैं यह मानता जरूरी है

इसी तरहसे, जन्म मरण-और कर्मका सब अनादिकाटसे है जन्म
भी विना कर्म कभी नहीं होता है कर्म जन्म से बनता है इस, कारण से
जन्म दमन से कर्मकी कल्पना करनी पड़ती है कर्मकी पेश्वर जन्म इस
तरह कार्य कारणसे जन्म-कर्मकी परंपरा अनादि माननी पड़ती है

मासिक, वाचिक, कायिक फोइ भी प्रवृत्ति-उदर या अमुदर चन्ती
है, तभी कर्म घघाता है, इस कारणसे मोक्षक टाइम पर अबोगी गुणगुणा
मानना पड़ता है क्योंकि अयोगीगुणगुणा योग विनाका है बहा कर्मका
बध नहीं है, बहा मोक्ष माननेकी अडचन नहीं आती है

योग प्रवृत्ति से कर्मबंध

शुभ या अशुभ मानसिक आदि प्रवृत्ति हो तो पुण्य पापका बंध होता है. इसी वास्ते भगवतीजी सूत्रमें प्रश्न किया कि सयोगीकेवली मोक्ष पाते हैं के नहीं ? सयोगी-मानसिक आदि प्रवृत्तिवाला वह सिद्धी गति पावे या नीह ? तो प्रभुने जवाब दिया कि कभी भी किसी कालमें भी सयोगी केवली मोक्ष पाया नहीं, पाता नहीं और पावेगा भी नहीं. क्योंकि सयोगी पनेमां कर्मबन्ध है. और कर्मबन्धकी दशामें कोई जीव सिद्धिगतिमें जा सकता नहीं है.

अब दूसरी बात सम्यक्की जीवका मोक्ष होता है अर्थात् सम्यग्दृष्टि जीव मोक्ष जरूर पायेगे ए नियम है. तो फिर ए नियम कैसे किया कि-सब ही सम्यग्दृष्टि अर्धपुद्गल परावर्त जितने कालसे भीतर मोक्ष पायेगे और दूसरी तर्क सयोगीकेवली जो केवलज्ञान पाये है वे कैसे मोक्ष न जायेंगे ? यह प्रश्न ठीक है, समजनेलायक है.

समकित दृष्टि का जो मोक्ष कहा है, वह भविष्यमें दूसरी अवस्थामें मोक्ष पायगा, समकित दृष्टि हुआ बाद सर्वविरति लेगा, क्षवकश्रेणि चढेगी और अवस्थांतर के बाद मोक्ष जरूर जायगा-इस हिसाबसे सयोगी केवली की अवस्थामें वे कभी भी सिद्धि गति नहीं पावेंगे. अलबत सयोगी केवली मोक्ष पाते हैं, मगर अयोगी केवली अवस्था पाये पाद सिद्धिगति पाते हैं.

जब तक योग है तब तक कर्मका बंध है, जबतक कर्मका बंध है तब तक मोक्ष कभी नहीं मिल सकता है. मानसिक, वाचिक, और कायिकी प्रवृत्ति कर्मबन्ध कराये वगर रहेती नहीं है, सयोगी केवलीकी आखिर दशा तक कोई कोई प्रवृत्ति रहेगी ही तो भाव चढेगा कैसे ? पहलेसे दूसरे, दूसरे से तीसरे सब जगह पर चढना होवे तो निर्जरा होती है, जिस समय आप भावकी वृद्धि मानोगे उसी समय बंध मानना पडेगा.

वध-निर्जरा का समय

हरक समय जीवको कर्मका वध और निर्जरा दोनों एक साथ मानी जाती हैं कोइभी जीवको प्रतिसमय निर्जरा ओर वध दोनों ही हो रहा है, पूर्व कालका कर्म भोगता है भोगते के समय निर्जरा जरूर होती है कर्मका भोका हरे समय होता है अपन मनुष्यका आयुष्य, देवता देव गतिका आयुष्य हरे समय भोगता है उम वखन जरूर निर्जरा करता है वधन संस्थान सहनन वर्णादिक सब कर्मकु भोगत है इतनी निर्जरा जरूर करते हैं

सूक्ष्म एकेन्द्रियकु लेंगे तो वो भी हरे समय निर्जरा करता है कर्म भोगने के समय निर्जरा करता है अत्र निर्जरा मान ली वध भी साधम मान लेना पड़ेगा

जब तक ए जीव चलायमान होता है, कुछ भी किया करता है, आखकी पापणकु चलाता है, उतनी क्रिया करनेवाला भी ८ ७ ६ १ कर्मका वध करता है लेकिन वह जीव कभी अवधक नहीं मनाता है पेस्तर का कर्म उदयम आता है उसकी निर्जरा होती है वध भी हर समय होता है, वध और निर्जरा एक समय हर गुणस्थानक पर मानना पड़ता है, तो गिरेगा या चड़ेगा वध और निर्जरा दोनों साथ रहगा तो गिरेगा कि चड़ेगा ?

वध निर्जरा का व्याव० दर्शन

कोठारमें धान भरा हुआ है मणो वध निकालता है शेर भर डालता है - जरूर वह कोठार खाली हो जायगा, एक आदमी शेर भर निकालता है - मण डालता है, शेर डालता है और निकालता है - शेर निकालता है ओर कुछ भी डालता नहीं है, ता मण फालेवाला यदि कुछ भी नहीं डालता है तो जल्दी खाली हो जायगा, इसी तरहसे ए कोठारमें कर्मका डालना और निकालना होता है

महापुरुष चारित्रवान धर्म शुक्ल ध्यान में मशगुल हैं वे अप्रमत्त दशामें श्रेणि प्रारंभ करते हैं वहां मणों बंध निकालते हैं, किंतु डालता है थोड़ा और अविरति मिथ्यादर्शनवाला है, जीसकुं सच्ची श्रद्धा भी नहीं है. पापकुं पाप माननेके लिये जो तैयार नहीं है. पाप काटने की बात तो दूर रही, मगर पापकुं पाप माननेके लिये तैयार नहीं है. वह थोड़ा निकालना है डालता है ज्यादा. याने निर्जरा कम और बंध अधिक करता है.

मोक्ष मार्ग के माइल स्टोन

सड़क पर माइलका पत्थर लगाया है कि अमुक शहर अमूक माइल दूर है, अमदावादसे मेसाणा ४३ माइल, आगे चलो ऐसा माइलका पत्थर लगाया है, जिससे राहदारीकुं बड़ा संतोष होता है बिना माइलस्टोनके मार्ग काटना बड़ा मुश्किल है. आश्वासन होता है कि इतना आये, इतना रहा, इस आश्वासनसे पाँव जोरदार रहेता है.

इसी तरह महापुरुषोंने मोक्षकी सड़क बनाई है उसमें मोक्षके लिये चार माइल स्टोन बनाये. पत्थर पर ध्यान न देवे कि कितना आया कितना रहा ! यह तलाश न कीया जाय तो ? चलनेवाला जल्दी थक जाता है । देखनेवाला देख ले कि इतना आया इतना बाकी रहा. तो चलनेमें तेजी आती है

शास्त्रकारोंने मोक्षकी सड़कपर पत्थर लगाये, जहां सम्यक्त्व आया वहां ७० कोडाकोडि सागरोपमकी मोहकी स्थितिमेंसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीयकी ३० कोडाकोडि सागरोपमकी स्थितिमेंसे, उडाकर एक कोडाकोडिकी भी अंदर स्थिति बना दी. मेसाणासे अमदावाद एक सरस्वी है आप मेसाणा डीसासे, पाटणसे, मारवाडसे या दिल्लीसे चारों तरफसे आये किन्तु अब मेसाणासे अमदावाद ४३ मील रहा. इधर देखो अब मोक्षनगर एक कोडाकोडि स्थिति बाकी है. अब ए पत्थर कौनसा ? यह सोचनेका है ? आगे बढ़ो जहां दूसरा पत्थर आया श्रावकपणेका, वहांपर शास्त्रकारोंने कह दिया कि तुम नव पल्योपमकी स्थिति कम करके आये हो.

तीसरा पत्थर साधुपणा - चारित्ररूप अत्र सत्याता सागरोपम कम हुआ, सत्याता सागरोपम कम हुए बिना कभी साधुपणा नहीं आता है दोसे नव पण्योपम तरु श्रावणपणा करता है

नव पण्योपम वटास वडा श्रावक कमम कम साधुपणा सत्याता सागरोपम के बाद होता है एक ही सानरोपमका पण्योपम क्रिया जाय तो दश कोटाकोट होता है

कोटकु कोटसे गुणो फेर दशपण्योपम से गुणो ऐसे सत्याता सागरोपम जब लुट जाय तत्र साधुपणा मिळता है, द्रव्यसे और भावसे १ अमन्य जीव द्रव्य चारित्र लवे तब ६९ कोटाकोटि तोड़ता है मोहनीयकर्मकी इतनी स्थिति काटता है

द्रव्य चारित्र याने ?

यहाँ यह सवाल हो सक्ता है कि—द्रव्यसे स्थिति तोड़ता है तो साधुपणा क्यों मानता है ?

अनाना लडके के हाथमे कोहानूर आया तो भाग्यशास्त्री कहेंगे इसी तरहसे इधर धरमकी करणी द्रव्यसे प्राप्त हुए वह नगीनदार अंतर है द्रव्य चारित्रयदि न मानें तो नवभैवेयक तरु अमन्य जाता है, बट कैसे ? पौन्यद्रिक सुखका अपेक्षासे भी जो चारित्र पाल रहा है उस चारित्रकु द्रव्य चारित्र फटना पडगा आत्मा कर्मसे भारी है उसकु हलकमी बनाना है जो आत्मा हलकमी नहीं होगा ता फिर मोक्ष कैसे पायगा, कर्मभयका त्याग द्रव्य चारित्रवालकु नहीं होता है

द्रव्यचारित्र जो कहा है उसके भी प्रभावसे नव भैवेयक तरु जायगा द्रव्यचारित्रवाल की नरक नियंच गति नहीं होती है - मोक्ष तो उसकु नहीं चाहिये, द्रव्य चारित्रवालकु मोक्षका विचार नहीं है दुस्तु दूर करनेके लिये चाहता है वह उसकु मित्र जाना है - पौन्यद्रिक सुख उसकु मित्र जाना है

अभव्य या मिथ्यादृष्टि देशविरति या सर्वविरति पाता है वह दुःख दूर करनेसे भाग्यवान होता है नकलीपणा असलीपणे के पीछे है, नकल असलके पीछे, मिथ्यादृष्टि अभव्योका चारित्र द्रव्य कहेंगे वह नकली चारित्र मानेंगे, तो असली चारित्र जरूर मानना पड़ता है. जहां पर देशविरति चारित्र श्रावकपणा हुआ, एक पल्योपममेंसे नव पल्योपम हठान पड़ता है, साधुपणा में संख्याता सागरोपम हठाना पड़ता है यह बातसो शोचने जैसी है.

श्रावक और साधुपणामें कितना फरक पड़ता है, उपशम श्रेणिमें चढ़ जाय, ११वें गुणठाणे चढ़ जाय उसकुं वीतराग कहते हैं. चारित्रवाला होगा तो नवप्रैवेयक तक जाता है. केवलज्ञान पात है.

भाव चारित्र याने ?

इसमें भावचारित्र किसकुं कहता है त्यागकी चोट लगी या त्यागकी रमणता है, उसोका नाम भावचारित्र.

गृहस्थपन अच्छा है साधुपतेसे क्या मतलब है ? ऐसे विचारवालोको ते. सम्यक्त्व भी आना मुश्किल है. अपनी अशक्तिके कारणसे मैं लोक नहीं हूं तब उसका नाम क्या हुवा ? भावचारित्र ? जो खरी दीक्षा है यह मेरा असली विश्रामस्थान है- सच्चा त्याग ख्यालमें है, छोड़ देना ए सच्चा त्याग कहा जाता है, संसारके आरंभं समारंभ और अविरति अवश्य छोड़ने लायक है, मैं नहीं छोड़ता हूं वह बुरा है इसका नाम तो भावचारित्र है, इससे अविरतिको छोड़नेमें ही उत्तमता है, ख्यालपर होने पर भी भाव-चारित्र दो घड़ी से ज्यादा नहीं होता है, अप्रमत्त में दो घड़ी से ज्यादा होवे तो केवलज्ञान होता है, साधुपणाको ए बात है.

मूल बात पर अब आते हैं, साधुपनेमें. और वीतरागपणेमां जितना अंतर है इतना अंतर श्रावकपनेमें और साधुपनेमे है शास्त्रमें भी इसके वास्ते कहा है कि देशविरति बाद चारित्र पानेमें संख्याता सागरोपम का अंतर होता है. वैसे वीतरागपनेमें भी उपशम श्रेणि और श्रपक श्रेणिमें भी इतना अंतर माना है.

मोक्षमार्गकी आवश्यकता

असली बात सोच लें मोक्षकी सड़क महामामोन बनलाइ है, प्रथम सम्यक्त्व ओर आगे नय पयोपम देगविरति, उससे आगे चलो तो सर्व प्रगति वीतराग दशा ओर उपशम श्रेणि क्षपक श्रेणिका क्रमशः पथर है घाचीका बेल पूरा दिन चला तो भी उसकु मालुम नडा है किनना आया और कितना रहा ! चलता सीगा है, बस चलना इमी तरहसे मोक्ष शब्द सुनके चलना पकडा है अर मोक्ष कितना दूर है मालुम नहीं है मोक्षके लिये प्रयत्न करता है मगर मोक्ष कितना शेष रहा ए मालुम नहीं है पहला पथर आया है या एकर पथर शेष रहा है ? अर मोक्ष कितना दूर रह गया ? आदि पहल पथरसे मालुम हो जाय तीसरे पथरसे सख्याता सागरोपम निकल गया, बीनराग पथरम घाती करम सब खतम हुआ

बात सच्ची ! पथर क्यालमें आवे जब बात अच्छी, हमारे लिये किम कामकी ? सब शास्त्रकारोंने लिख दिया है किन्तु हमें कुछ दिमागम उनरे तब न ? तो बता यह समयना चाहिए कि—जिस रास्तेम मुसाफरी करनी पडनी है उसकी लिपि जरूर जाननी चाहिये ए मोक्षकी सड़क पर चरत हैं, तो मोक्ष जानन वालान जो लिपि लिखी है उसकु जरूर जानना चाहिये

पापकु पाप पिठाण यह तो है प्रथम पथर ! शब्द तो बडा सहेला है पापकु पाप मजुर करनेमें कोइ ना तो नहीं कहगा, सारा जगन पापकु पाप मानता है, एकिन पापकु समझे जब पाप मान न ?

पागल के हाथमें आइ हुई समशेर सबकु काटगा, चाहे मित्र हो शत्रु हो ! गाँ हो याप हो ! दीकरी हो पनी हो ! यह कुछ नहीं जानता है अज्ञानीके हाथम पाप शब्द आया तो सबकु बुरा कहता है, मगर पापको पदचानता बहुत मुत्तेल है पापकु जो पदचानता नहीं है मगर पाप शब्दकु पकड लिया तो कहो के पागलके हाथमें समशेर आइ

पापकी मार्मिक पदचान ही सम्यक्त्व है

यद्यपि यह भी सम्यक्त्व पानेकी पूर्वभूमिका है लेकिन लटकेकुं हिसाबका ख्याल नहीं है. लडके की बात जाने दो ! अपन बड़ेकी बात करें. रोज अरिहंतकी पूजा करते हैं, माधुकुं वांछते हैं, हम जैन हैं, इस हिसाबसे देव गुरु और धर्म मानते हैं, अठारह दोपसे रहित देव होते हैं पेस्तर सोचोके अठार दोपकुं दोप तरीके समजो अष्टादश दोपका अभाव होनेसे अरिहंत माने जाते हैं. “अण्णाण कोह माण ” इत्यादि. अज्ञान जो ते यह प्रथम दोषहै. और दूसरा मद-अहंकार वह भी दोष है, इन दोषों को मैं आधीन हूं यह तुम्हारे ख्यालमें आना चाएिम और जिसको दोष न होवे वो जिनेश्वर देव कहलाते हैं, तीर्थंकर महाराज अठार दोप रहित हैं मगर ए अठार दोपकुं दोष न माने तो क्या हालत होगी ? अठार दोप को गुण मानो तो तुम्हारे हिसाबसे तीर्थंकरकुं भी मूर्ख मानना पड़े. प्रेम-क्रीडा-हास्य इन सबकुं आप दुष्ट मानते हैं क्या ! एक माणस अपनी पर प्रेम नहीं रखता है. तो क्या प्रेम चीज नहीं है ? गुप चुप बैठ रहे क्या दो बड़ी हँसना - नहीं हो क्या ? ए अपने लिये बेकार. अब सोचिये खुश नहीं होता है, इतना प्रयत्न किया परा खुश नहीं होता है अब सोचो इनकुं अपन हास्य प्रेम और रतिकुं दोष मानते हैं ? दोष नहीं मानते हैं मगर अच्छा माना. तो जिनेश्वर भगवंतोंने अच्छेकुं निकाल दिया है. तीर्थंकरोंने गलती की कि अच्छेकुं छोड़ दीया, उत्तमतो वह जो बुरे को छोड़े पर अच्छेकुं न छोड़े. अपने हिसाबसे अच्छेकुं जिनेश्वरोंने छोड़ दिया इसके लिये दीलगीरी होनी चाहिये तीर्थंकरका दर्शन करके उसके उपर दीलगीरी आनी चाहिये. पर तीर्थंकरोंने जो छोड़ दिया है वह शास्त्रदृष्टिसे बरोबर है वे सब दोष है इनकु छोड़ी अच्छा किया. हास्यादिककुं दोषके हिसाबमें डालो तो तीर्थंकरका तीर्थंकरपणा है जब हास्यादिक सबकुं दोषरूप पिछाणो तब क्या हुवा ? शुद्ध देवकुं शुद्ध देव मानने पर भी दोषकुं दोष मानना पडता है. जो दोषकुं दोष नहीं मानें तो जिनेश्वर भगवंतने कुलके रिवाजके अनुसार यह मानता है इतना ही कहाता है.

गुरु हमनु माने ' हम गुरुकु क्यों माने ' याचक दातारु माने दातार याचककु माने यह क्या ' गुरु याचक मकान, भोजन पाणी वस्त्र, दवा, पुस्तक धौहरह चीज गुरु अमारी पास भागते हैं हम उननु देते हैं वास्ते थे याचक हम दातार, तो दातार याचक की सेवा करे कि याचक दाचक दातार की सेवा करे ' लेकिन दातार जिसको चीज दे रहा है उससे केइ गुना उस चीजके बदलेमें गुरु दे रहा हैं तो दातार कोण ' यह ग्यालमें आल ! मास्तरको पगार देते हो, मकान, कपडा दाक्तर भी मास्टर के लिये लाना पडना है तो उपगारी मास्तर या अपन ' यह सत्र किमतसे लडकेनु तैयार किया यह यादा है अपन दे रहा हं इससे यादा बढ दे रहा है, ससारसे सरनका रास्ता व घता रहे है हम जो दे रहे है वो उसके आगे कुछ हिसाबमें नहिं गुरुको इस हिसाबमें माने जाते है जिन्होंने पाच आश्रवका त्याग किया ह इस हिसाबसे गुरु माने जाते हैं, जो आश्रव अच्छे है तो गुरु बेयकार हैं आश्रव तो बुरे ही है तो सोचके बोझो, पाच आश्रवु बुरा समजो बुरा मानो जब गुरुकी किमत पाच आश्रवु बुरा न मानो तो गुरुकी किमत नहीं है

इससे यह नकाहुआ कि पापनु पाप माननेमें पहेत्र पत्थर कहा है, ८० मेद मान लो तो पहेत्र पत्थर आया ग्विये ७ प्रथम पाना कितना मुदेकेत है '

इस मुजब मिथ्यात्व, अविरति कपाय योग ७ चार कर्मनु बाधनका हतु है इसस आ ससारके सब जीव कर्मनु बाध रहा है तो करम और जम परंपरासे चला आता है वास्ते अनादि है

इस तरहसे जीवनु अनादि कालसे समागमें भटका होना है मनुष्य जीवन प्राप्त करना बग मुदेकेत है इसम भी धर्म जो है वो एक अगुन्य रन बरोररी चीज है ७ समाना बडा मु केत है

तो ५ धर्मरन क्या उमदा चीज ह उमका विनाप वर्णन प्रथकार आगे पैस समजायगे ह बिगर जो अधिकार वो आगे मुनार्येगे, ७ समजकर जो प्राणा धर्म करना है बड यह भव परमर ५ पाण मागलिककी मानका प्रापकर मो १ मुगमें विगजिन होना है

उपेक्षक याने लापरवाही करने वाला श्रावक भी अनन्त संसारी होता है तथा साधु महात्मा जो कि सर्व सावध व्यापार से निवृत्त हुए हैं, वे भी वैसे देवद्रव्य के नाश की उपेक्षा करे तो अनन्त संसारी कहे हैं। इसी गाथा की व्याख्या में टीकाकार महाराज मुनिचन्द्रसूरि भी यही बात स्पष्ट रीति से फर्माते हैं देखिये वह पाठ—

“इह चैत्यद्रव्यं क्षेत्रहिरण्यग्रामथनवास्त्वादिरूपं, तत्तत्समयवशेन चैत्योपयोगितासम्पन्नं, तस्य विनाशे चिन्तानियुक्तैः पुरुषैः सम्यग-प्रतिजागर्यमाणस्य स्वत एव परिभ्रंशे सम्पद्यमाने, तथा तद्द्रव्य-विनाशने चैत्यद्रव्यविलुप्तने परैः क्रियमाणे, कीदृशे इत्याह द्विविधभेदे वक्ष्यमाण-विनाशनीयद्विविधवस्तुविषयत्वेन द्विप्रकारे, साधुः सर्व-सावधव्यापारपराङ्मुखोऽपि यतिरुपेक्षमाणो माध्यस्थ्यमवलम्बमानो-ऽनन्तसंसारिकोऽपरिमाणभवभ्रमणो भवति, सर्वज्ञाज्ञोल्लङ्घनात्”

इसका यह भावार्थ है कि “मन्दिर या देव के लिये क्षेत्र, सोना, गांव, बगीचा या मकान आदि चीज उस समय के संयोग से चैत्य उपयोगी मिली। उसका अच्छी तरह से बन्दोबस्त नहीं करने से नाश होवे या चैत्य द्रव्य को दूसरा अस्त व्यस्त कर देवे तो सर्व सावध के काम से हटगया हुआ ऐसा साधु भी इन दोनों तरह के नाश में मध्यस्थपना करे तब भी अनन्त संसारको रूलने वाला होता है। क्योंकि साधु ने चारित्र का मूल जो सम्यक्त्व और उसकी जड़ जो सर्वज्ञ की आज्ञा है, उसका उल्लङ्घन कर दिया, याने आज्ञा से निरपेक्ष हो गया और इसीसे ऐसे नाश करने वाले का सम्यक्त्व नहीं रहता है याने मिथ्यात्व पाया हुआ है, धर्म को वह नहीं जानता है या तो नरकादि दुर्गति में उसने पेश्तर आयुष्य बान्ध लिया है, क्योंकि उपर्युक्त ग्रन्थ और उसकी टीका में साफ २ फर्माया है कि—

“चेइय दव्वं साहारणं च जो दुहति मोहिमतीओ। धम्मं व सो ण याणति अहवा बद्धाउओ पुण्वि ॥४१४॥ चैत्यद्रव्यं चैत्यभवनो-

पयोगि धनग्रन्थाणि काष्ठपापाणादि च तथा साधारण च द्रव्य तथा विधव्यसनमाप्तौ शेषद्रव्यान्तराभावे जिनभवन-जिनबिम्ब-चतुर्विध श्रमणसङ्घ-जिनागमलेखनादिषु वर्मकृत्येषु सीदत्सु सत्सु यदुपष्टम्भ कश्चमानीयते, तत्र यो दूहति विनाशयति, कीदृशः सन्नित्याह, मोहि तमतिको लोभातिरेकेण मोहमानीता माहिता मतिरस्येति समासः धर्मं वा जिनप्रणीतं स न जानाति । अनेन च तस्य मिथ्यादृष्टि त्वमुक्तम् । अथवा, जानन्नपि किञ्चिद् धर्मं वद्धायुष्को नरकादि-दुर्गतो पूर्वैर् चैत्यद्रव्यादिचित्ताकालात् प्राग् इति ॥

यान मूलगाथा में श्री हरिभद्र सूरिजी फर्माते हैं कि—जिसकी बुद्धि मोह के आधीन हो गई है या जो धर्म को नहीं जानता है या पेश्तर (दुर्गति का) आयुष्य बाध चुका है वैसा मनुष्य ही चैत्य द्रव्य या साधारण द्रव्य का नाश करे टीकाकार महाराज भी यही फर्माते हैं कि चैत्य भवन के लिये उपयोगी धा धान्य विगैरह हो या काष्ठ पापाण वगैर हो उसका या अगर तत्काल के वस्तु दूसरा द्रव्य न होने से जिन भवन जिनेश्वर की मूर्ति चतुर्विध सध या जैन शास्त्र का शिखाना वगैर धर्म कार्य नाश पात हुए उचान के लिये [रुद्धिमान् श्रावक न अपनी तरफ से इकट्ठा किया हुआ] साधारण द्रव्य का जो नाश करता है, वह अनतानुषी लोभ से धिरी हुई बुद्धि वाला है, या धर्म को नहीं जानता है, अगर तो चैत्यद्रव्यादि का प्रसंग कर्त्तव्य से पेश्तर नरकादिक का आयुष्य बाध हुआ है

उपर्युक्त सटीक गाथा से वाचनों को मालूम हो गया होगा कि देव द्रव्य का भक्षण, नाश या नाशको उपेक्षा करनी साधु या श्रावक दोनों के लिये अनत ससार दान वागी है । ऐसा रयाज कभी भी नहीं करना कि साधुवर्गही अपने वर्ग के लिये या श्रावक वर्ग के लिये जोखमदार है और श्रावक वर्ग अपने अपने श्रावक वर्ग के लिये ही जोखमदार है, क्योंकि दो तरह का नाश जो ऊपर गाथाकार ने कहा है, उन दोनों ही तरह के नाश को दिमाग हुए खुद प्रत्यक्ष ही खुलासा करते हैं देखिये ।

“जोगं अतीतमायं मूलोत्तरभावो अहं कटुं । जानाहि दुविद
 भेयं सपक्षपरपक्षमाहं च ॥४१६॥ जोगं चैत्यगृहनिष्पत्ती समु-
 चितमेकं, द्वितीयं तु अतीतमायं चैत्यगृहनिष्पत्तिमपेक्ष्य समुत्तीर्ण
 योग्यतापर्यायं लभोत्पादितमित्यर्थः । मूलोत्तरभावतो वा काष्ठमुप-
 लक्षणत्वात्, उपलष्टकादिकमपि ग्राह्यं, जानाहि द्विविधभेदं विनागनी-
 यम् । इह मूलभावापन्नं स्तम्भकुम्भिकापट्टादि योग्यं काष्ठद्वलम्, उत्तर-
 भावापन्नं तु पीठप्रभृत्युपर्याज्यादकतया प्रवृत्तम् । इत्थं विनागनीय-
 द्वैविध्यात् विनागनं द्विविधमुक्तं । संप्रति विनागरूपभेदान्नाह-स्वपक्ष-
 परपक्षादि वा । स्वपक्षः साधुश्राविकादिरूपः परपक्षस्तु मिथ्यादृष्टि-
 लक्षणो, यश्चैत्यद्रव्यविनाशकः, आदिशब्दाद् मिथ्यादृष्टिभेदा एके
 गृहस्थाः पाखण्डिनश्च चैत्यद्रव्य विनाशका गृह्यन्ते, ततोऽयमभिप्रायः-
 योग्यातीतभेदाद् स्वपक्षपरपक्षगतगोर्गृहस्थ पाखण्डिरूपयोर्वा विना-
 शकयोर्भेदात् प्रागुक्तं तद्द्रव्यविनागनं द्विविधभेदमिति ॥

मूलकार श्री हरिभद्रसूरिजी फर्माते हैं कि चाहे उपयोग में आवे ऐसा
 द्रव्य हो चाहे निरुपयोगी ही हो, या मूलभूत द्रव्य हो चाहे उत्तरभूत द्रव्य
 हो, चाहे काष्ठ ही हो लेकिन इसका नाश स्वपक्ष परपक्ष मिथ्यादृष्टि गृहस्थ
 या पाखण्डी करे तो उसकी उपेक्षा करने वाले साधु भी अनन्त संसारी
 होता है, टीकाकार भी बात यही करते हैं

उपर्युक्त पाठ से यह साफ साफ माहम होता है कि साधु श्रावक
 या मिथ्यादृष्टि किन्हीं से भी देवद्रव्य का नाश होता हो उसकी उपेक्षा
 करनी घर्मिष्ठ को लाजिम नहीं है, इससे आचार्य महाराज हरिभद्र सूरिजी
 सम्बोधप्रकरण में भी फर्माते हैं, कि—

“जिणपवयणबुद्धिकरं, पभावगं णाणदंसणगुणाणं जिणधण
 सुविक्रवमाणो दुल्लह्वोहि कुणई जीवो ॥९९॥ जिण० भक्खंतो जिण-
 दव्वं अणंतसंसारिओ भणिओ ॥१००॥ जिण० दोहंतो जिणदव्वं

दोहिच्च दुग्गय ल्हड ॥१०१॥ चेइयदब्ब साङ्गारण च भग्गखे चिमूढ-
मणसावि । परिभमड तिरियजोणीसु अण्णाणत्त सया ल्हड ॥१०३॥
भग्गखेड जो उप्पिस्सेड जिणदब्ब तु सावओ । पण्णाहीणो भवे जीवो
लिण्णइ पावक्कमुणा ॥१०४॥ चेइय दब्बविणासे रिसियाए पवय
णस्म उट्ठाहे । सजइ चउत्थभगे मूग्गी णोहिआभस्स ॥१०५॥
चे यदब्बविणासे तब्बविणासणे दुविहभेए । साहू उविकखमाणो
अणत्त ससारिओ भणिओ ॥१०६॥ ”

श्रीमान हरिभद्र सूरिजी कर्माति हैं कि जैन प्रवचन की वृद्धि करने वाला
नान दर्शन गुण की प्रभावना करने वाला ऐसा जो देवद्रव्य है, उसके नाश
की उपश्ला करने वाला जीव दुर्लभबोधिपना करता है यान भगवत्तर म भी
उसको सम्यग्भव भी प्राप्त होना मुश्किल है इसी तरह १०० मी गाथा में
कहा है कि वैस द्रव्य का भक्षण करने वाला अनन्त ससारा है ऐसा जानिया
ने कहा है फिर १०१ में कहते हैं कि वैसे देवद्रव्य का द्रोह करने वाला
जीव दुर्भाग्य द्रोहीपणा और दुर्गति को पाता है १०२ म चे यद्रव्य
साधारण द्रव्य का भक्षण अज्ञानता से जो भी करता है तिर्यक्ष की योनि म
जाता है और हरदम अज्ञानी रहता है १०४ म जो श्रावक देवद्रव्य का
भक्षण कर या देवद्रव्य के नाश की उपश्ला कर वह श्रावक एसे पाप
कर्म से बधाता है कि जिससे उसका (भव भव में) बुद्धि रहितपना होता
है १०५ म देवद्रव्य का नाश करे, साधु की हत्या कर, शासन की उड़ाह
कर, या सात्री के चतुर्थ व्रत का भङ्ग कर इन चारों में से कोई भी कार्य
करे तो सम्यक्त्व की प्राप्ति में मूठ में अग्नि लगाता है । १०६ चे यद्रव्य
का नाश वेदरकारी से होवे अगर उस द्रव्य का दोनों पक्ष में से किसी भी
पक्ष का नाश होवे तो वह अनन्त ससारी होता है ।

। इन उपर्युक्त वाक्यों से देवद्रव्य का नाश करने में या उपश्ला करने में
वैसा दोष है । यह बात श्रावकों को स्पष्ट रीति से माउम हो गई होगी

। देवद्रव्य का नाश में या उसकी उपश्ला में ऐसा दोष दबकर कितनेक

भट्टिक लोग देवद्रव्य की व्यवस्था से या देवद्रव्य के प्रसङ्ग से ही दूर रहते हैं, लेकिन यह दूर रहना आत्मा का उद्धार करने से दूर रहना ही है, क्योंकि जगत् में जैसे अग्नि दुरुपयोग से रखी जावे तो बड़ा जुन्म करती है, ऐसा प्रत्यक्ष सुनते हैं और देखने भी है, तथापि अग्नि का निरुपयोगीपना नहीं मानते हैं। लेकिन सावधानी से अग्नि संवतन करते हैं, क्योंकि उसी से ही स्नान पानादि बनने द्वारा जीवन का निर्वाह है। इसी तरह से इधर भी देवद्रव्य के नाश में और उपेक्षा में अपरिमित दोष है, लेकिन रक्षण में और बढ़ाने में फल भी वैसा ही है। देखो ! श्रीमान् हरिभट्टनूरिजी क्या लिखते हैं

“ जिणपवयणवुद्धिकरं पभावगं णाणंदसणगुणाणं ।

रक्खंतो जिणद्रव्यं परित्तसंसारिओ भणिओ ॥९८॥

जिन प्रवचन की वृद्धि करने वाला और ज्ञान—दर्शन गुण की प्रभावना करने वाला ऐसा जिनद्रव्य है इससे उसकी रक्षा करने वाला जीव ‘परित्त संसारी’ याने बहुत कम संसार वाला होता है।

श्रीमान् हरिभट्टनूरिजी का सम्बोध प्रकरण में कहा हुआ यह वाक्य रक्षा का कैसा फल दिखाना है, वह देखिये ! उपदेश पद में भी यही फलाने हैं, देखिये वह पाठ—

जिणपवयणवुद्धिकरं पभावगं णाणंदसणगुणाणं ।

जिन प्रवचनवृद्धिकरं भगवद्दुत्तशासनोन्नतिसम्पादकम्
अतएव (प्रभावकं) विभावनं विस्तारहेतुः ।

केयामित्याह—ज्ञानदर्शनगुणानाम् ।

तत्र ज्ञानगुणा वाचना पृच्छनापरावर्तना अनुपेक्षा-धर्मकथालक्षणाः,
दर्शनगुणाश्च सम्यक्त्वहेतवो जिनयात्रादिमहामहारूपाः,
रक्षन्त्यायमाणो जिणद्रव्यं निरूपितरूपं, साधुःश्रावको वा परित्तसंसारिकः
परिमितभवभ्रमणभाग् भवतीति । तथाहि-जिनद्रव्ये रक्षिते सति
तद्विनियोगेन चैत्यकार्येषु प्रसन्नमुत्सर्प्यन्तु भविनो भव्याः समुद्गतो
दग्रहर्षाः निर्वाणावन्व्यकारणबोधिवीजादिगुणभाजो भवन्तीति । तथा,

चैत्याश्रयेण सविग्रगीतार्थसाधुभिरनवरत सिद्धान्तव्याख्यानादि
भिस्तथा तथा प्रपठ्ययानै सम्यग्ज्ञानगुणवृद्धि सम्यग्दर्शनगुण-
वृद्धिश्च सम्पद्यते । इति चैत्यद्रव्यरक्षामारिणो मोक्षमार्गानुकूलस्य
प्रतिक्षण मिथ्यात्वादिदोषोच्छेदस्य युज्यत एव परीक्षससारिणस्त
मिति ॥४१७॥

मूलाद्या सम्बोध प्रकरण जैसी होने से अर्थ उसी भुजब जानना

टीकाकार मुनिचन्द्र मूरिजा फर्माते हैं कि भगवान् अरिहत महाराज के
शासन की उन्नति करने वाला और इसी से ही वाचना प्रवृत्ता परावर्तना
अनुपेक्षा और धर्मकथा रूप ज्ञान का और जिनमर महाराज के यात्रादिक
महा महोत्सव रूप दर्शन गुण का विस्तार हेतु भूत द्रव्य है, उसकी साधु
या श्रावक रक्षा कर तो थोड़े ही भव में मोक्ष जाता है, क्योंकि जिन द्रव्य
से मंदिर के कार्य बड़े उन्नति में आवे और वह उन्नति देखकर भग्य जीव
निर्माण का मुख्य कारण जो बोधिनीजादि उनको देन वाला बड़ा हर्ष होवे
और चैत्य के कारण से ही सविग्र गीताथ साधुओं का आना होवे और
उसके पास विस्तार से सिद्धांत के व्याख्यानादि सुनने से सम्यग्ज्ञान और
सम्यग्दर्शन की वृद्धि होती है, इसी से चैत्यद्रव्य की रक्षा करने वाला मोक्ष
मार्ग के अनुकूल है और वह रक्षा करने वाला समय समय मिथ्यात्वादि दोष
का नाश करने वाला होता है और इसी से कम भव में मोक्ष जाता है ।

देवद्रव्य का रक्षण करने से ऊपर ऊँचे भुजब बहुत फायदा है, इसी से
ही तो चैत्यद्रव्य का क्षेत्र हिरण्य, गाँव गौए आदि के बचाव के लिये साधु
को भी प्रयत्न करना ऐसा पञ्चकल्प भाष्यकार महाराज भी फर्माते हैं ।
और उसी उपर यादी शक्रा करता है कि सर्वथा परिग्रह से निरक्त त्रिविध
त्रिविध परिग्रह के त्यागी महामा को इस कार्य से देवद्रव्य के घटाने से
भी परिग्रह ही रक्षा दोष क्यों नहीं लगेगा ? ऐसी की हुई अज्ञा के समाधान
में भी भाष्यकार महाराज साफ २ फर्माते हैं कि देवद्रव्य के रक्षण में सर्व

उपाय से चारित्र वाले या अचारित्र वाले सघ को लगना ही चाहिये ।
देखिये वे गाथाएं—

“ चोएइ चेइयाणं खेत्तहिरण्णाइं गामगावाइं ।
लगंतस्स हु जइणो तिगरणसुद्धी कं णु भवे ? ॥१॥
भण्णइ एत्थ विभासा जो एयाइं सयं विमग्गेज्जा ।
ण हु तस्स होइ सुद्धी अह कोइ हरेज्ज एयाइं ॥२॥
सव्वत्थामेण तहिं संघेणं होइ लगियव्वं तु ।
सचरित्तऽचरित्तीणं एवं सव्वेसि सामण्णं ॥३॥ ”

“ शिष्य प्रश्न करता है कि चैत्य के लिये क्षेत्र हिरण्यादि और ग्राम गौ
आदि में लगने वाले मुनिराज को त्रिकरण शुद्धि कैसे होगी ॥ १ ॥
शास्त्रकार फर्माते हैं कि जो ये क्षेत्रादि अपने मागे तो मुनिराज को शुद्धि
नहीं रहती, लेकिन कोई उसको हरण करे तो सर्व संघ को सर्व प्रयत्न से
वचाव करना चाहिये और यह वचाने का प्रयत्न चारित्र वाले और चारित्र
विना के सर्व के लिये सरखा है ।

जिस तरह से साधु के लिये रक्षा करने में जरूरीपना दिखा कर
परिग्रह दोष से महाव्रत बाधा नहीं है ऐसा भाष्यकार महाराज ने दिखाया
उसी तरह से श्रीमान् हरिभद्रसूरिजी आवश्यक वृत्ति में भी कहते हैं कि
धन धान्यादिक जो विषय के साधन है उसके रक्षण में गृहस्थ को रौद्र
ध्यान लगता है, लेकिन चैत्य द्रव्य का रक्षण और वृद्धि रौद्र ध्यान का
कारण कहा है, किन्तु प्रशस्त ध्यान है, देखिये वह पाठ—

“ इह च शब्दादि विषय साधनं धनविशेषणं किल श्रावकस्य
चैत्यधनसंरक्षणेन रौद्रध्यानमिति ज्ञापनार्थमिति ”

याने रौद्रध्यान के चौथे पाये का लक्षण कहते श्री जिनभद्रक्षमा-
श्रमणजी ‘सद्दाइ विसय साधण धण’ ऐसा कहकर धन का विशेषण शब्दादि-

विषय साधन कहते हैं इसका यही मतत्व है कि धावक को चैयद्रव्य का सरक्षण में सरक्षणानुबन्धी रौद्र यान नहीं है

और यही बात जिनमद्रगणि भ्रमाश्रमणजी न विषय का साधन घनादिक के सरक्षण म परायण चित्त को रौद्रयान का चौथा भेद कहकर दिम्बायी है, देखिये यह गाथा—

“ सदाद्विसयसाधनधनसरक्वणपरायणमणिद्र । ”

याने शब्दादि विषय का साधन भूत धन हो और उसके रक्षण में जिसका चित्त तत्पर होय उसको ही रौद्रयान कहा जाता है ये ऊपर कहे हुए पाठा से देवद्रव्य रक्षण का फल और देवद्रव्य रक्षण म रौद्रयान का अभाव सिद्ध हुआ, लेकिन रक्षण को इतनी परम कोटि म जरूरीयात है कि जिससे निशीथ भाष्यकार महाराज को देवद्रव्य के रक्षा करने का प्रसङ्ग शङ्कनादित कार्य में गिनाना पडा है और इसी से ही श्रीमान् निशीथ भाष्यकार महाराज और श्रीमान् बृहत्कप भाष्यकार महाराज चैयद्रव्य के रक्षण के लिये साधु को ‘दगतीर’ म आतापना करने की कहते हैं, याने उस आतापना की रीति से साधु को भी देवद्रव्य का रक्षण करना ही चाहिये, देखिये, भाष्य तथा चूर्णिकार महाराज आतापना की यातना क लिये फर्माते हैं कि जो साधु आतापना करे वह श्रुति और सहनन से नृ होना चाहिये, और मनुष्य तिर्यञ्च के अवतरणादि मार्ग को छोड़कर साधु को साथ म रक्वण राजा जहा पर गोख में बैठा हुआ आतापना देख सके या राजा का जाना जहा पर होता हो वहा कार्य (चैय उसके द्रव्य का नाग बचाने के लिये) साधु आतापना करे ।

टीकाकार भी यही कह रहे हैं कि चैय का विनाश या चैय द्रव्य का विनाश आदि जो कार्य राजा क आधीन हो उसके लिये राजा को समार्ग में लान के लिये पानी के नजदीक भी साधु आतापना करे, लेकिन वह पानी का तीर गजा के अवलोकन पथ म या निगमन पथ में होना

चाहिये यावत् राजा खुश होकर महाराज ! आतापना क्यों करते हो आपका जो कार्य इष्ट होवे या भोग चाहो तो मैं दंड, तब साधु कहें कि भोगादिक से मेरे कार्य नहीं है, लेकिन यह चैत्य और उसके द्रव्य का नाश रोकना वगैरा संघ का कार्य है वह कीजिये ।

वृत्तिकार भी यही कहते हैं । देखिये भाष्य और वृत्ति का पाठ—

आलोयण णिग्गमणे ससहाओ दगसमीव आयावे । उभयजढो भोगजढे कज्जे आउट्टपुच्छणया ॥२४२९॥ चैत्यविनाश तद्द्रव्य विनाशादि विषयं किमपि कार्यं राजाधीनं, ततो राज्ञ आर्चजनार्थं दक्षसमीपे आतापयेत्, तच्च दक्षतीरं राज्ञोऽवलोकनपथे, निर्गमनपथे वा भवेत्, तत्र चातापयन् ससहायो, नैकाकी, उभयदृढो धृत्या संहननेन च बलवान्, भोगजढेति ग्रामेयकारण्यकानां तिर्यङ् मनुष्याणामवतारणमार्गं मनुजानां च स्नानादि भोगस्थानं वर्जयित्वाऽपरिभोग्ये प्रदेशे आतापयति, ततः स राजा तं महातपोयुक्तं आतापयन्तं दृष्ट्वा आवृत्तः सन् कार्यं पृच्छेत् भगवन् ! आज्ञापय करोम्यहं युष्मदभिप्रेतं कार्यं, भोगान् वा भगवतां प्रयच्छामि, मुनिराह महाराज ! न मे कार्यं भोगादिभिर्वरैः, इदं सङ्घकार्यं चैत्या-विनाशनिवर्तनादिकं विदधातु महाराज इति ।

ऊपर कहा इतना ही नहीं लेकिन आचार्य के दूसरे की आज्ञा से साधु को कार्य करने के प्रसङ्ग में भी शास्त्रकारों ने चैत्य द्रव्य की रक्षा के लिये ही आचार्य को बाहर जाने का दिखाया है । सोचिये ! जिन आचार्य महाराज को गोचरी जाने की मनाई है बाहर स्थण्डिल जाने की छुट नहीं है. उन आचार्य महाराज को भी दूसरे कारणों के माफिक चैत्य द्रव्य की रक्षा के कारण से बाहर जाने का होता है.

जिस देवद्रव्य के लिये ऊपर के लेख में भक्षण का दोष दिखाया है और रक्षण का फायदा भी दिखाया है, वैसे देवद्रव्य के भक्षण से बचने की

और रक्षण में लगन का कितना जरूरत है, वह वाचक गग आप ही आप समझेंगे ।

उपर त्रिवे मुञ्ज क्षेत्र हिरण्यादि शम गौ आदि द्रव्य के रक्षण की जरूरत है, इतना ही नहीं लेकिन रुद्र भगवान का पूजा का निर्मान्य भी कैसे उचाना और उसमें भी कितनी विधि रखनी और आशातना से बचना चाहिये, न बचे तो कैसा नुकसान होना है यह बात निम्न लिखित गाथाओं से माद्रम हो जायगा ।

“पुष्पाई षडगाई निम्मल ज हवे जिणिदाण । ज ठावई विडिपुव्व जत्थासायणपर ण हवे ॥१४७॥ जइवि हु जिणगसग निम्मल णेर हुज्ज मइयावि । निस्सीक लोयगुणा व्वहारगुणेहि निम्मल ॥१४८॥ भक्खण-पाउत्थण-णियगपरिभोय-भूइरुम्म पर । अविडिद्वावणमेव निम्मल पचहा उज्ज ॥१४९॥ तिरियमवहेउ भक्खणमगज्जजईसु हविज्ज उज्ज ॥१५०॥ दोहग परिभोगो भूइ रुम्मे आसुरी जई ॥१५०॥ अविडिद्वावणमरोहिलाहो हुज्जा निदसणा नित्थ । देवपुरंदरवुमरा सामत्थी अमरसरणिता ॥१५१॥

जिनधर महागज के पुण्य वगैरा और स्नात्र का पाना सिंगर जो निर्मान्य है १ भी विधि पूर्वक वहाँ स्थापना चाहिये कि जहाँ पर आगातना होवे ॥१४७॥ जो कि जिनधर महाराज के अङ्ग को उगा हुआ पदार्थ कमा भी निर्मान्य नहीं होना है, लेकिन लौकिक गुण और व्यावहारिक गुण का अपन से शामा रहित होने से निर्मान्य गिना जाना है ॥१४८॥ उस निर्मान्य का भक्षण नहीं करना चाहिये १, पावक नाचे नहीं लाना या उलझन नहीं करना २, अपने शरीर के उपयोग में नहीं लेना ३, कामग टमग वगैरा भूतिकर्म में उपयोग नहीं करना ४, अविधि ॥ पेंकना नहीं ५, इस तरह से निर्मान्य की भी अविधि आगातना पाच तरह से वर्जन करना चाहिये ॥१४९॥ अब इस निर्मान्य के भक्षण वगैरा

में दोष दिखाते हैं कि—निर्मान्य का भक्षण करने से तिर्य्यग गति में रुटना होता है, उल्लंघन करने से अनार्य जाति में जन्म होना है, अगीर से परिभोग करने से दूसरे जन्म में दुर्भाग्यपना होता है, भूतिकर्म में उपयोग छाने से देवता में भी अधम जाति का देव होता है ॥१५॥ निर्मान्य को भी अविधि से स्थापन करने में आठवें जन्म में भी बोधि नहीं मिलती है। इस तरह से पांचो तरह के निर्मान्य के अपमान में हानि बताई, अब उसके लिये दृष्टान्त दिखाये हैं।

अनुक्रम से ये पांचों दृष्टान्त हैं। भक्षण में देवकुमार, उल्लंघन में पुरन्दर कुमार, परिभोग में व्यामा, भूतिकर्म में अमरगजा और अविधि त्याग में संवरगजा, याने इन पांचों ने उपर कहे मुजब भक्षणआदि किया और इससे तिर्य्यग भव में रुटना आदि कियीं ॥१५॥ इससे श्रीमान् हरिभट्टसूरि फरमाते हैं कि अच्छे सज्जन आदमी को सर्वथा अविधि का त्याग करना चाहिये क्योंकि मोक्षमार्ग वाले को आशातना का त्याग करना वही मोक्ष कारण है ।

इस उपर के लेख से खुद देवद्रव्य का रक्षण करना कितना जरूरी है, वह तो साध्य हो गया होगा लेकिन आखिर की सम्बोध प्रकरण की गाथाओ से जरूर समझ में आ गया हांगा कि निर्मान्य का भी विधि से उपयोग करना जरूरी है ।

देवद्रव्य के रक्षण में कितना फायदा है ? यह बात सीधे रूप से तो उपर दिखा चुके हैं, लेकिन अर्थान्तर से भी आखकार महाराज फर्माते हैं कि—किसी एक साधु को उन्कृष्ट में उन्कृष्ट अनवस्थाप्य या पाराञ्चिक प्रायश्चित्त करता भी हो लेकिन ऐसे मौके पर चैत्य द्रव्य का नाश होता होवे और उसको वह अनवस्थाप्य या प्रायश्चित्त वाला वचा दे तो उनका जेप पारा० या अन० प्रायश्चित्त एक दिवस से कुछ या बारह वर्ष के तप का होवे वह भी माफ होता है, वह पाठ इस लेख के आखिर के भाग में दिया है।

आखिर म दिया हुआ श्री बृहतकपमाप्य और टीका का पाठ देखकर वाचको को माझम होगा कि चैत्रय का नाश रोके यान चैत्रय की रक्षा करे तो अनरस्थाप्य ओर पारा० माफ होवे । अब सोचिये कि चैत्रय क रक्षण में किनना बड़ा फायदा होगा कि जिससे बड़ा स बड़ा प्रायश्चित्त भी साफ हो जाये और हम ही उस से यह भी समझ सकोगे कि चैत्रय का रक्षण नहीं करके भक्षण करने का रास्ता निकाल या उपग्रा करें तो उसको किनना भारी दोष होना होगा वह नानी ही जान सकता है । क्योंकि अनरस्थाप्य और पाराचिक्र स्थान म भी ऊहे हुए अपराध इनसे कम मान गये

देवद्रव्य का भक्षण नहीं करना और रक्षण ही करना सिर्फ इतना ही कार्य गृहस्थों का नहीं है किन्तु और भी वृद्धि करने का भी कार्य उनका है यद्यपि साधु महात्माओं के लिये ये दोनों ही कार्य यान भक्षण नहीं करना यही है क्योंकि साधु महात्मा अकिञ्चन हैं और सामायिक मियाय की प्रवृत्ति के त्यागी हैं, इससे साधु महात्मा वृद्धि का न तो अधिकारी है न तो करसक्ते हैं, लेकिन जो लोक सर्वथा पविग्रह के त्यागी नहीं है और न तो जि हाने सर्व सावध गेडा है, वैम गृहस्थ लोगों के लिये देवद्रव्य की वृद्धि करनी बहुत जरूरी है । देवद्रव्य की वृद्धि रूपा वाया गया गया फल पाता है इसके लिये पस्तर देखिये उपदेश पद का पाठ —

जिणपरयणवुद्धिंकर पमारगणाण दमणगुणाण । बृहदतो जिण दव्य तिग्घयरत्त लहइ जीवो ॥४१८॥ पूर्वार्द्धव्याख्या पूर्वचत् । र्द्धयन् अपूर्वार्द्धव्यप्रक्षपण वृद्धिं नयन् निनद्रव्य, तीर्थस्त्वन चतु र्वर्णश्रीभ्रमणमपरवृत्तप्रक्षपण लभते जीव ॥४१८॥

जैनगासन की वृद्धि करने वाला और ज्ञान दर्शन का विस्तार करने वाला ऐसा जिनेद्रव्य का बचाने वाला जीव तीर्थहरणना पाता है ।

उपर के मूल के पाठ से वाचक जन साफ २ समझ सकेंगे कि देव

द्रव्य को बढ़ाने में कितना बड़ा फल है ? क्योंकि जैन आगमन में सिवाय तीर्थंकर पने के दूसरा बड़ा पद ही नहीं है और वह पद इस चैत्यद्रव्य की वृद्धि से मिलता है। ऐसी गढ़ा नहीं करनी कि तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के लिये शास्त्रकारों ने अरिहन्त आदि २० पदों का आराधन ही कहा है लेकिन वहा देवद्रव्य वृद्धि का उल्लेख नहीं है, ऐसी गंका नहीं करने का कारण यह है कि अरिहन्तादि २० पद जिनकी आराधना से तीर्थंकर गोत्र का बन्ध और निकाचन होना माना है। उसमें अरिहन्त पद की आराधना मुख्य है और देवद्रव्य की वृद्धि मुख्यता से श्री अरिहन्त भगवान की भक्ति के लिये ही है, तो अरिहन्त की भक्ति के अव्यवसाय से देवद्रव्य बनाने वाला जीव तीर्थंकर पना पावे उसमें कौनसे ताज्जुव की बात है ? और हमसे ही शास्त्रकार महाराज हरिभद्र सूरिजी देवद्रव्य वृद्धि करने वाले जीव को तीर्थंकर नाम गोत्र का बन्ध दिखाते हैं। वह अतिशयोक्ति नहीं है। देवद्रव्य बढ़ाने वाला उच्छृष्टाव्यवसाय में होवे तब तीर्थंकर पना पावे, लेकिन मध्यम या मन्द परिणाम होवे तब भी चैत्य और चैत्यद्रव्य का उपकार करने वाला गणधर पदवी और प्रत्येक बुद्ध पना पाता है, देखिये यह पाठ—

चेइयकुलगणसंघे उवयारं कुणइ जो अणासंसी ।

पत्तेयबुद्ध गणहर तित्थयरो वा तओ होइ ॥४१९॥

इस गाथा में श्रीमान् हरिभद्र सूरिजी फमांते हैं कि पौद्गलिक इच्छा विनाका जीव चैत्य, कुलगण और संघ को जो सहारा देता है वह प्रत्येक बुद्धपना पाता है या गणधरपना पाता है या आखिर में तीर्थंकर भी होता है, आखिर में श्री हरिभद्र सूरिजी महाराज दिखाते हैं कि कम से कम परिणाम वाला भी देवद्रव्य वृद्धि करने वाला जीव सुर असुर और मनुष्य का पूज्य होकर कर्म रहित होकर मोक्ष जाता है देखो यह गाथा ।

परिणामविसेसेणं एत्तो अण्णयर भावमहिगम्म ।

सुरमणुयासुरमहिओ सिज्झति धुयकिलेसो ॥४२०॥

परिणाम की तारतम्यता होने से कोई भी जघन्य परिणाम से देवद्रव्य की वृद्धि करने वाला सुर असुर मनुष्य से पूजित होकर कर्म रहित बनकर मोक्ष पाता है ।

अब सोचिये ! जिस देवद्रव्य की वृद्धि से चर्म नारारीपना प्रत्येक बुद्धपना गणधरपना और तार्यरूपना मिलता है, उस देवद्रव्य की वृद्धि करनी वह हरेक भक्त्यात्मा की फर्ज है कि नहीं ? यह देवद्रव्य की वृद्धि होती है एसा मत समझिये, किन्तु श्रीमान् महावार महाराज के वस्त्र भी श्रेणिक महाराजा तीनों ही काल सुवर्ण के १०८ जब से भगवान का पूजन करके देवद्रव्य बढ़ात थे, इस सोना के त्रयके विषय में मनार्थ मुनिका दृष्टांत सभी भक्त जीओं के दयालु में है, ही देखिये वह आवश्यक का अधिकार

तत्प्रेय रायगिहे हिंडइ, सुवर्णरार गिहमागओ, सो य सणि यस्स सोरणिपाण जराणमट्टसत्त करेइ, चेडयच्चणिपाए परिगडिण् सेंणिओ करेइ तिसज्झ ।

मेतार्य मुनि बहा राजगृही में गोचरी फिरते हैं, सोनीके घर पर आये, वह सुनार श्रेणिक राजा के १०८ त्रय सोन के करता है क्योंकि श्रेणिक परिपाटि से चैत्य में पूजा के लिये त्रिकाल १०८ जब करता है

इसी तरह से श्रीमान् महावार महाराज के वस्त्र में ही सिंधु सौवार के महाराज उदायन राजा की मूर्ति को जगित स्वामी श्री महावीर महाराज की प्रतिमा के लिये चण्डप्रपोतन न बारह हजार गांव दिय ह, देखिये महाराज यह पाठ—

विद्युन्मालिहृतायै तु, प्रतिमायै महीपति ।

मददौ द्वादश ग्रामसदस्त्रान् शासनेन स ॥६०६॥

यान राजा चण्डप्रपोतन न विद्यु माली देव की बनाई हुई जीवित

स्वामी की प्रतिमा को बार हजार गांव हुकम से दिया । इतना ही नहीं लेकिन दूर में वीतभय में रही हुई प्रतिमा के लिये भी दशपुर शहर दिया-

देवद्रव्य की वृद्धि जरूरी है इसीलिए तो आचार्य श्रीमान् हरिभद्र-सूत्रिजी ने सम्बोध प्रकरण में फर्माया है कि जब तक देवद्रव्य की वृद्धि नहीं होवे तब तक श्रावक को अपना धन नहीं बढ़ाना चाहिए देखिये वह पाठ,—

प्रद्योतोऽपि वीतभयप्रतिमायै विशुद्धयोः ।

शासनेन दशपुरं दत्त्वाऽवन्तिकिपुरिमगात् ॥६०४॥

याने निर्मल बुद्धिवाला चण्डप्रद्योतन हुकम से वीतभय में रही हुई प्रतिमा को दशपुर नगर देकर अवन्तिपुरी गया। इस तरह से चैत्यों के लिये गांव दिये जाते थे इससे ही उसका हरण होने का सम्भव देखकर पंच-कल्पभाष्यकार ने गांव गौ हिरण्य और क्षेत्र के लिये साधु को प्रयत्न करने का कहा है ।

जिणदब्ब णाणदब्बं साधारणमाइ दब्बसंगहणं ।

ण करेइ जइ करइ णो कुज्जा णियधणप्पसंगं ॥३०॥

याने जब तक देवद्रव्य ज्ञानद्रव्य, और साधारण द्रव्य का संग्रह (वृद्धि) न करे तब तक अपने धन को वृद्धि नहीं करे, इसी तरह से करने वाला ही महा श्रावक तीर्थङ्कर पना पाता है, लेकिन इस विधि से विरुद्ध वर्तन करने वाला याने अपने द्रव्य बढ़ावे लेकिन देवद्रव्यादि नहीं बढ़ावे वह जीव दुर्लभ बोधि होता है, देखिये वह पाठ,—

एवं तित्थयरत्तं पावइ तप्पुराणओ महासहडो ।

इय विहीविचरीओ जो सो दुल्लहवोहिओ हवइ ॥३२॥

याने उपर कहे मुजब देवद्रव्य की वृद्धि करने वाला जीव देवद्रव्य की वृद्धि के पुण्य से तीर्थंकरपना पाता है, और ऐसी विधि से विपरीत वर्तने वाला दुर्लभ बोधि होता है ।

इस उपर के पाठ को सोचत माद्रम होगा कि जो साधु भगवान् की द्रव्य पूजा करे उसको अपने पास द्रव्य नहीं होने से मंदिर का हा द्रव्य वापरना पढ और यह दोष बडा है ऐसा गिन (मान) कर श्री महा निशीध सूत्र में फर्माया है कि —

सेभयज्जे ण केड साहू वा साहुणी वा निग्गये अणगारे दव्वत्थय कुज्जा से ण मिमालवेज्जा?, गोयमा । जे ण केड साहू वा साहुणी वा निग्गये अणगारे दव्वत्थय कुज्जा, से ण अजएड वा असजए वा देवभोइए वा दव्वच्चगेइ वा जाव ण उम्मगपइट्ठिण्ड वा दुरज्झियसीलेइ वा कुसीलेइ वा सन्डदयारिण्ड वा आल्लवेज्जा ॥३८॥

हे भगवान् ! जो कोई भी साधु साध्वी निर्मथ अनगार द्रव्यस्तव कर उसको क्या कहना ? भगवान् फर्माते हैं कि हे गौतम ! जो कोई भी साधु या साध्वी निर्मथ अनगार द्रव्यस्तव करे तो उसको अयत असजत देव भोजी देवार्चक यावत् एकात्त समार्ग पतित शील रहित दुशील और स्वप्चद कहना ॥३८॥

यान जो निर्मथ होकर भगवान् का पूजन करे तब भी वह देवभोजी है यान देवभोजी होना यह साधु के लिय बडा में बडा दोष है और इसी से श्रीमान् हरिमठ सूरिजी चैथ वाम को और दवादि द्रव्य के भोग अयमाधम दिखाते हैं ।

(चाछ)

प्राशस्त श्री आनमोदरक ग्रन्थभागा १०१ शास्त्र २०५५५५ १०५५५५५५

१०५५ १०५५, १० १०५५-१०५५

१०५५ श्री जयन्ति द्वापद वसन्त प्रि प्रेस बीकानेर १०५५

वेदशास्त्रिणी पाणि, अम १०५५

શ્રી.....જી.....જી... દિ.....

ખરેખર! ભાવીના ભેદ અકળ અને અગમ્ય રહ્યા છે.

અમારું ત્રૈમાસિક પ્રકાશન જે પુણ્યશાળીના તન મનના અખૂટ પ્રયાસથી ખૂબ જ સુંદર વ્યવસ્થિત થઈ રહ્યું હતું.

તે સ્વનામ ધન્ય ધર્મગ્રંથી શેઠશ્રી સારાભાઈ પોપટલાલ ગજરાવાળાના શ્રી. વ. ૧ શુક્ર તા. ૯-૮-૬૮ રાત્રે ૧૨-૪૫ હાર્ટ ડિસથી થયેલ આકસ્મિક સ્વર્ગવાસથી ખૂબ જ જખમર આંચકો અનુભવ્યો છે.

અદ્વાણુ અને યગશવાળા તે પુણ્યાત્માના ધર્મરત્નેહભર્યા વિવિધ સહકારના જેટલા શુભ ગાંધ્યે તેટલા ઓછા છે.

ભાવીની પ્રમળતાથી મન મનાવી અમે સ્વર્ગીત આત્માની શાંતિ કિન્હીએ છીએ અને કૃતજ્ઞતાની દૃષ્ટિએ તેઓના સદ્-ગુણો પ્રતિ અદ્વાંજલિ સમર્પીએ છીએ.

વ્યવસ્થાપક
આગમન્યોત કાર્યાલય
કાર્તિકમાર એક. મહેતા
દિલીપ નોવેસ્ટ્રી સ્ટોર
મહેસાણા

લી.
પ્રકાશક
રમણલાલ જેથંદભાઈ
કાર્યવાહક
આગમે. ગ્રંથમાળા
કપડવંજ

વીર નિ મ
૨૪૬૪
વિ મ ૨૦૨૮
આગમોત્સવ ૦૧૬

॥ દગરીગળાસમેમો

મુમો પમ્મમ્મ

નિમળ મળિમા ॥

૫૧ ૨

પુસ્તક

૪

કાનિ

ધર્મઆગમનાની મહત્તા માટે

૨૨ ગુરોની

આવશ્યકતાનું સંમ્મ

(મનામ્મી માત્ર)

શુ બજારકારથી ધર્મ માય ખરે !

તમા બધો જોયો પ્રમ ઉદાસ્યો કે મ ધર્મ બજારકારથી પથ માય છે ખરે !

શ્રી ! તમારા પ્રમનો અપલું ખીરજ પૂર્વક વિચાર કરીએ !

આ પ્રમ સમજવા માટે જો ઉદાસ્ય છે ને વિચારે !

ચેષ્ટીપુત્રનું દલાવ

જેમ સ્ત્રીમ ૧ મેક છે દેવ વળા વિદાન છે, વિદાન ને મેકા જ ને મમનિષ મ મેની પમવદા અનુલેષે ધર્મને અગત ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦

૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩ ૧૦૪ ૧૦૫ ૧૦૬ ૧૦૭ ૧૦૮ ૧૦૯ ૧૧૦ ૧૧૧ ૧૧૨ ૧૧૩ ૧૧૪ ૧૧૫ ૧૧૬ ૧૧૭ ૧૧૮ ૧૧૯ ૧૨૦ ૧૨૧ ૧૨૨ ૧૨૩ ૧૨૪ ૧૨૫ ૧૨૬ ૧૨૭ ૧૨૮ ૧૨૯ ૧૩૦ ૧૩૧ ૧૩૨ ૧૩૩ ૧૩૪ ૧૩૫ ૧૩૬ ૧૩૭ ૧૩૮ ૧૩૯ ૧૪૦ ૧૪૧ ૧૪૨ ૧૪૩ ૧૪૪ ૧૪૫ ૧૪૬ ૧૪૭ ૧૪૮ ૧૪૯ ૧૫૦ ૧૫૧ ૧૫૨ ૧૫૩ ૧૫૪ ૧૫૫ ૧૫૬ ૧૫૭ ૧૫૮ ૧૫૯ ૧૬૦ ૧૬૧ ૧૬૨ ૧૬૩ ૧૬૪ ૧૬૫ ૧૬૬ ૧૬૭ ૧૬૮ ૧૬૯ ૧૭૦ ૧૭૧ ૧૭૨ ૧૭૩ ૧૭૪ ૧૭૫ ૧૭૬ ૧૭૭ ૧૭૮ ૧૭૯ ૧૮૦ ૧૮૧ ૧૮૨ ૧૮૩ ૧૮૪ ૧૮૫ ૧૮૬ ૧૮૭ ૧૮૮ ૧૮૯ ૧૯૦ ૧૯૧ ૧૯૨ ૧૯૩ ૧૯૪ ૧૯૫ ૧૯૬ ૧૯૭ ૧૯૮ ૧૯૯ ૨૦૦

૨૦૧ ૨૦૨ ૨૦૩ ૨૦૪ ૨૦૫ ૨૦૬ ૨૦૭ ૨૦૮ ૨૦૯ ૨૧૦ ૨૧૧ ૨૧૨ ૨૧૩ ૨૧૪ ૨૧૫ ૨૧૬ ૨૧૭ ૨૧૮ ૨૧૯ ૨૨૦ ૨૨૧ ૨૨૨ ૨૨૩ ૨૨૪ ૨૨૫ ૨૨૬ ૨૨૭ ૨૨૮ ૨૨૯ ૨૩૦ ૨૩૧ ૨૩૨ ૨૩૩ ૨૩૪ ૨૩૫ ૨૩૬ ૨૩૭ ૨૩૮ ૨૩૯ ૨૪૦ ૨૪૧ ૨૪૨ ૨૪૩ ૨૪૪ ૨૪૫ ૨૪૬ ૨૪૭ ૨૪૮ ૨૪૯ ૨૫૦ ૨૫૧ ૨૫૨ ૨૫૩ ૨૫૪ ૨૫૫ ૨૫૬ ૨૫૭ ૨૫૮ ૨૫૯ ૨૬૦ ૨૬૧ ૨૬૨ ૨૬૩ ૨૬૪ ૨૬૫ ૨૬૬ ૨૬૭ ૨૬૮ ૨૬૯ ૨૭૦ ૨૭૧ ૨૭૨ ૨૭૩ ૨૭૪ ૨૭૫ ૨૭૬ ૨૭૭ ૨૭૮ ૨૭૯ ૨૮૦ ૨૮૧ ૨૮૨ ૨૮૩ ૨૮૪ ૨૮૫ ૨૮૬ ૨૮૭ ૨૮૮ ૨૮૯ ૨૯૦ ૨૯૧ ૨૯૨ ૨૯૩ ૨૯૪ ૨૯૫ ૨૯૬ ૨૯૭ ૨૯૮ ૨૯૯ ૩૦૦

૩૦૧ ૩૦૨ ૩૦૩ ૩૦૪ ૩૦૫ ૩૦૬ ૩૦૭ ૩૦૮ ૩૦૯ ૩૧૦ ૩૧૧ ૩૧૨ ૩૧૩ ૩૧૪ ૩૧૫ ૩૧૬ ૩૧૭ ૩૧૮ ૩૧૯ ૩૨૦ ૩૨૧ ૩૨૨ ૩૨૩ ૩૨૪ ૩૨૫ ૩૨૬ ૩૨૭ ૩૨૮ ૩૨૯ ૩૩૦ ૩૩૧ ૩૩૨ ૩૩૩ ૩૩૪ ૩૩૫ ૩૩૬ ૩૩૭ ૩૩૮ ૩૩૯ ૩૪૦ ૩૪૧ ૩૪૨ ૩૪૩ ૩૪૪ ૩૪૫ ૩૪૬ ૩૪૭ ૩૪૮ ૩૪૯ ૩૫૦ ૩૫૧ ૩૫૨ ૩૫૩ ૩૫૪ ૩૫૫ ૩૫૬ ૩૫૭ ૩૫૮ ૩૫૯ ૩૬૦ ૩૬૧ ૩૬૨ ૩૬૩ ૩૬૪ ૩૬૫ ૩૬૬ ૩૬૭ ૩૬૮ ૩૬૯ ૩૭૦ ૩૭૧ ૩૭૨ ૩૭૩ ૩૭૪ ૩૭૫ ૩૭૬ ૩૭૭ ૩૭૮ ૩૭૯ ૩૮૦ ૩૮૧ ૩૮૨ ૩૮૩ ૩૮૪ ૩૮૫ ૩૮૬ ૩૮૭ ૩૮૮ ૩૮૯ ૩૯૦ ૩૯૧ ૩૯૨ ૩૯૩ ૩૯૪ ૩૯૫ ૩૯૬ ૩૯૭ ૩૯૮ ૩૯૯ ૪૦૦

શેઠની આદર્શ મનોવૃત્તિ

શેઠે તો હવે તેને દેશજી ધર્મના વ્યાખ્યાનો કહેવા માંડ્યા, તેને ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચવા આપવા માંડ્યાં, શુદ્ધ પાત્રો મોકલવા માંડ્યા, પણ છોકરો એવો પત્થર જેવો કે કાંઈ દહાડો વળે જ નહિ ! શેઠે વિચાર કર્યો કે કોઈ પણ રીતે મારે આને સુધારવો તો જોઈએ જ ! પત્થર-હીરા મોતી માણેકના માત્રિકો પોતાના વારસામાં પત્થર અને હાડકાં સ્વરૂપ જડ લક્ષ્મી આપે છે જે જેની પાસે હોય તેને વારસામાં આપે છે, ત્યારે મારી ધર્મવૃત્તિ પણ ત્યારે જ પ્રમાણુ છે કે જ્યારે હું મારી એ ધર્મવૃત્તિનો જ વારસો આપી શકું !

શ્રાવક કુળની મહત્તા કેમ ?

હું તમોને પુછું છું કે પેલા શેઠનાં એ વૃત્તિ શું ગેરવ્યાજબી હતી ? નહિ ! જરાપણ નહિ ! તમારા કુળમાં આત્મા જન્મ લે છે. એનો આત્માને કાયદો શો ? આત્મા જૈન કુળમાં કયો ભરોસો રાખીને આવે છે ? તે જાણો છો ? “ ગયા ભવમાં આત્મા; જૈન કુલ વિના-જૈન ધર્મ વિના ચકવર્તી પદ મળતું હોય, તો તે ન જોઈએ, પણ જૈન કુળ મળે-જૈન ધર્મ મળે અને ત્યાં ભયંકર દરિદ્રતા હોય તો તે મને કળૂલ છે ! ” એવો ભરોસો રાખીને એવો વિશ્વાસ રાખીને આત્મા તમારે ત્યાં જૈન કુળમાં જન્મે છે, પત્થરનો વારસો તો જૈનેતર દર્શનીયો આપે જ છે ને ? ત્યારે તમારે શ્રેષ્ઠ વારસો કયો આપવાનો છે ? ધર્મવૃત્તિનો ! અને જો એ વારસો તમે આપો તો જ તમારા ઉપર વિશ્વાસ રાખી તમારે ત્યાં આત્માએ જન્મ લીધેલો પણ પ્રમાણુ છે. આત્માએ રાખેલા વિશ્વાસને તમે વફાદાર ન રહો એ વારસો તમો તેને ન આપો તો સમજો કે તમો વિશ્વાસ-ઘાતી બનો છો; તમે ભયંકર વિશ્વાસઘાત કરો છો.

જૈનત્વના શરણે આવ્યાની મહત્તા

શેઠે આવા આવા વિચારો પોતાના અંતરમાં વણી લીધા હતા તેનું હૃદય જાણે ધર્મનું ક્ષેત્ર જ બની ગયું હતું ? હવે જેમ પેલો

છોકરો વધારે અધર્મ આદરતો જાય તેમ તેમ શેઠને વધારે ગ્તાનિ થાય છે, અને શેઠ સત્તાનને સુધારવા માટે વધારે અને વધારે પ્રમાણમાં પરિશ્રમ લેતો જાય છે, શેઠે વિચાર કર્યો કે મારો પુત્ર પીળો ચાલવાને શરણે આવ્યો છે આપણું બોડું વચી તે આપણા કુળમાં જન્મ્યો છે માટે જો તેને ધર્મ ન આપીએ તો તેને આપણું બોડું વાચેલું નકામું જ ગયું છે અને આપણે બોડું બોટું માર્યું છે એ જ તેનો અર્થ થાય છે ! એ જૈન ધર્મનું બોડું કયું ? પીળો આવ્યો !

જૈનત્વનું બોડું

“ પીળો આવ્યો એ જૈન ધર્મનું બોડું છે ” એ વ્યાખ્યા પર હવે તમે વિચાર કરો કે-ડોક્ટરે દવાખાનાનું પાટીયું માર્યું છે ! દવાખાનામાં ડોક્ટર સાહેબ પગ પર પગ ચઢાવીને બેઠા પથ છે પરંતુ ડોક્ટર સાહેબ પાસે દવા નથી ! અથવા દવા છે પણ તેઓ તે આપતા નથી ! ! વિચાર કરો તમે આ ડોક્ટરને કર્તવ્યપરાયણતા વિનાનો કહેશો કે બીજું કાઈ ? તેણે બોડું મારાને લોકોને છેતર્યા છે એ જ તેનો અર્થ થાય કે બીજું કાઈ ? હવે તમારી સ્થિતિના વિચાર કરો તમે જૈનત્વનું બોડું માર્યું છે ! કપાળમાં પીળો આવ્યો કર્યો છે અને બોડું માર્યા છતાં એ બોડું પર વિશ્વાસ ગંभीર ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિસિદ્ધિ છોડીને તમારે ત્યાં આવેલાં તમે જૈનત્વ ન આપી શકો તો તમે પણ પેલા ડોક્ટર જેવા જ વિશ્વાસવાની અને હબી ગણાઓ કે બીજું કે કાઈ ?

જગા ઉપર શેઠે શ્રી જિનેશ્વરદેવની પ્રતિમા સુકાવી દીધી અને આ રીતે પેલા છોકરાને બારણાંમાંથી નીકળતાં અને પેસતાં હુમેશાં શ્રી જિનેશ્વર દેવના દર્શન થવા લાગ્યા ! આ જો કે તીવ્ર અરૂચિ સામે નર્યો બળાત્કાર છે, પેલો છોકરો શ્રી જિનેશ્વરને દેવ તરીકે નથી માનતો, પણ તે છતાં પિતા તેને ધર્મ પમાડવાના પ્રયત્ન કરે છે ! આવા પ્રયત્નો જરૂર વંદનીય છે.

મર્મ જાણ્યા વિના સારી ચીજના વિરોધીઓ ભાવદયાને પાત્ર છે

આનો જ વિરોધ જેઓ મગશેલીયા જેવા હોય તેઓ જ કરી શકે, બીજા નહિ ! મગશેળીયો ફાટે ત્યારે તે કોઈનો ઘતો નથી મગશેળીયો બકવા લાગ્યો કે કોની તાકાત છે મને ઓછો કરે ! તરત પુષ્કરાવર્તની વૃષ્ટિ થઈ ! પણ વૃષ્ટિ થતાં જ મગશેળીયો ધૂળમાં દટાઈ ગયો ! વર્ષા બંધ થઈ એટલે પાછો નીકળ્યો ! ન ભેદાયો કે ન ભીંજાયો અને વળી ઉપરથી મસ્કરી કરવા લાગ્યો ! આવા મગશેલીયા આજે પણ બહુ છે. પોતાનામાં ધર્મની રૂચિ નથી અને બીજા ધર્મ પમાડવાના યત્નો કરે છે તેની હાંસી કરે છે ! આવાને મગશેળીયા માનીને જ આપણે જતા કરવા જોઈએ !

શ્રેષ્ઠી-પુત્ર મત્સ્ય તરીકે ઉપજ્યો.

શેઠે ઘણા ઘણા પરિશ્રમો વેઠ્યા, પુષ્કળ યત્નો કર્યા, પણ બંદા પકડેલું પૂંછડું છોડે તેવા ન હતા ! શ્રાવક કુળમાં જન્મ સંસ્કારી અને સુધર્મી પિતા એટલી બધી સંપત્તિ કે પાપ આચરીને પૈસો પેદા કરવાની તો વૃત્તિ પણ ન થાય ! વૈમાનિક દેવતાની સ્થિતિ મેળવી શકે તેવો સુદર યોગ હોવા છતાં એ અકર્મીએ તેનો લાભ ન લીધો. અને પરિણામ એ આવ્યું કે ગયો માછલામાં-સ્વયંભૂરમણ (છેલ્લા) સમુદ્રમાં જળચર તરીકે ઉપજ્યો.

મત્સ્યને થયેલું જાતિ સ્મરણજ્ઞાન

અસંખ્યાત યોજન ઉપર તીર્થલોકના છેલ્લા સમુદ્રમાં તે જળચર માછલાની સ્થિતિને પામ્યો. હવે તો માછલાની સ્થિતિ મળી છે,

બાઈ પાણીમા મઝા કરે છે નાના નાના માછલા ખાઈ આનંદ લોગવે છે

એટલામા એક દિવસ એમિલિ જિનેથરેની મૂર્તિના આકારનું માછલુ તેની નજરે પડયુ ! આ માછલાને જોતા જ તેનો જિન પ્રતિમા જેવો આકાર જોઇ તેને અતિસ્મરણ થયું પિતાએ પોતાને ધર્મપથે વાળવા કરેલી પ્રવૃત્તિ યાદ આવી, પોતે કરેલી ભૂલ માટે પસ્તાવો થયો અને જિનમૂર્તિના દર્શનથી સમ્યક્ત્વ પામી તે દેવલોકે ગયો

બળાત્કાર પણ ઉપયોગી બને છે

મહાનુભાવો ? હવે તમે વિચાર કરો કે બળાત્કારે કરાવેલુ ધર્માચરણ પણ કળ આપે છે કે નહિ ? તમે સાધારણ ઉઠાહરણ ધ્યાનમા લેશો તો પણ આ વિષયની મહત્તા ખ્યાલમા આવ્યા વિના રહેવાની નથી, જેમ કે—સોમલ, સોમલના શુણ્ઢોષ તો તમે જાણો જ છો ને ? હવે ધારો કે એ સોમલ તમને કોઇએ બળાત્કારે ખવડાવી દીધુ છે, તો શુ એ સોમલના પરિણામો તમારે નહિ લોગવવા પડે ? બળાત્કારે સોમલ ખાનારો પણ મરણ પામે છે અજ્ઞાનતાથી ગોળમા લપેટેલો સોમલ ખાનાર પણ મરે છે રાજી-ખુશીથી ગોળમા વીંગળીને સોમલ ખાનારો પણ મરે છે આ સોમલ છ અને તે સ્વાદમા ડુદ્ધ છે, આવું જાણીને પણ તે ખાનારો મરે છે અને પોતે શુ ખાય છે એની બેદરકારી રાખીને જે અજ્ઞાનવશ સોમલ ખાય છે તે પણ મરે છે અર્થાત્ ગમે તે પ્રકારે સોમલ ખાનારને સોમલના પુદ્ગલો પોતાનો પ્રભાવ બતાવે છે તે જ રીતે ધર્માચરણ પણ ગમે તે પ્રકારે થયુ હોય તે છતાં તે તારનારુ જ છે, એ હવે સિદ્ધ થાય છે

દ્રવ્યાનુષ્ઠાનની ઉપયોગિતા

આ ઉપરથી મમલ શકશે કે દ્રવ્યનું અનુષ્ઠાન—કે ક્રિયાધર્મ એ રોકવા યોગ્ય નથી, આજે જે દ્રવ્યનુ અનુષ્ઠાન—પાળનારો હશે તે

જ્યારે ધર્મની મહત્તા સમજશે, ત્યારે તે આપોઆપ સાચા શુદ્ધ ધર્મના માર્ગ પર આવશે, જ્યારે છોકરો જાણશે કે મને ક્ષય થયો છે. ત્યારે તે ગોળ વિના પણ દવાની ભૂકી તમોને વગર પૂછે ગળા નીચે ઉતારી જશે આને દ્રવ્યમાં હશે તો કાલે ભાવમાં આવશે, માટે અલભ્ય અવગુણ રોકવા ચત્નો તો કરવા જ જોઈએ, પણ દ્રવ્યક્રિયા કદી પણ રોકવી ન જ જોઈએ.

દ્રવ્ય પરચય પણ ઉપયોગી બને છે

એક માણસને ઉધરસ થઈ છે. ઉધરસ ટાળવા માટે ડોક્ટર તેને બીડીનો ત્યાગ કરવાનું કહે છે, હવે આ માણસ બીડીના ત્યાગના પરચક્ષણ માગે છે. તો એ માણસને પરચક્ષણ આપવા કે ન આપવા? જરૂર અપાય! આને એ રીતે પરચક્ષણ લેશે તો તે ધર્મસરણીને પહેલે પગથીએ આવ્યો ગણાય! પહેલે પગથીએ આવેલાને કાલે ઉચે ચઢવાનું ભાન થશે, દ્રવ્યથી પરચક્ષણ માગે છે તો પણ તેને આપવા એ જ કર્તવ્ય છે. તમે ખાતરી રાખો કે આને દ્રવ્યથી પરચક્ષણ કરનારો પણ કાલે જરૂર ભાવમાં આવવાનો છે.

દ્રવ્યક્રિયાને સુધારવી ઘટિત છે પણ એનો અપલાપ કરવો એ તો મૂર્ખાઈ છે. છોકરો માંદો પડે છે. બાલો હવે શું કરશો? છોકરાને દવા કરવાની કે તેને મારી નાખવો? એક જ જવાબ આપશો કે દવા કરી સાજો કરવાનો! તે જ પ્રમાણે દ્રવ્ય ક્રિયાને પણ સુધારવી જ જોઈએ તેને અવગણવાની જરૂર નથી.

ધર્મ પ્રાપ્તિ માટે જરૂરી ચાર બાબતો

(૧) કર્મરોગ ભયંકર છે

હવે આપણા સુદા તરફ આપણે યાછા કરવાનું છે જેઓ એમ નથી સમજ્યા કે આત્માને જન્મ જરા મરણ રૂપ રોગ અનાદિ-કાળનો લાગ્યો છે, તેમને એ રોગની મહત્તાનો એ રોગની વિકટતાનો ખ્યાલ આપવા માટે જ આત્માને જન્મ-કર્મનો રોગ અના-

દિનો છે એમ વારંવાર કહેવું જ જોઈએ અને જેઓ આ સત્ય સમજ્યા છે તેમની પણ એ સમજણ કાયમ રહે પવનના ઝપાટામા દીવાની જ્યોતિ ઉડી જાય છે, તેમ સસારના સ્વાર્થ મગીરના ઝપાટામા તેમની સમજ-જ્યોતિ ઉડી ન જાય તે માટે, જેઓ એ સત્ય સમજ્યા છે તેમને પણ એ વાત વારંવાર કહેવાની જરૂર છે કે “હે ભાગ્યવાનો ! આત્માને અનાદિનો જન્મકર્મનો મહારોગ લાગુ પડ્યો છે ”

“ અનાદિથી આ રોગ ચાલુ છે ” એમ વારંવાર કહેવાનું કારણ એ જ છે કે તમોને એ રોગની ભય કરતાનો ખ્યાલ સપૂર્ણ પછે આવી શકે, અને પુરેપુરો ખ્યાલ તમોને લાવવો જ જોઈએ, તેનું કાળજી એ જ છે કે એ ખ્યાલ યાદી તો જ તમો એ ભય કર રોગ માટે જલ્દત ઉપાય અજમાવી શકો

(૨) કર્મરોગનું ઔષધ, ધર્મ છે

ખીલ વાત એ કે આ રોગ ટાળવાનું મહારસાયણ તે ધર્મ ચરણ છે એ વિના આ મહા ક્ષયરોગની ખીલ ઔષધિ નથી

(૩) દ્રવ્યક્રિયા પણ ઉપયોગી છે

ખીલ વાત એ કે એ ધર્માચરણની દિશાએ જે દ્રવ્યક્રિયા થાય છે તે પણ હિતાવહ છે અને તેથી એ દ્રવ્યક્રિયાનો અપભ્રાપ ન કરતા તેમાથી દ્રવ્યભાવ દૂર કરવાનો જ યત્ન કરવો જોઈએ

(૪) દેવ-ગુરુ પ્રતિ બહુમાન

છેલ્લી અને ચોથી વાત એ છે કે આ મહાન રસાયણના શોધક રસાચાર્ય ધન્વતરી ત્રિનેશ્વર ભગવાન છે તેમને જેઓ દર્શાવે છે રસાચાર્યની જેઓ ઝોળખાણ આપે છે, તે સાધુઓને અને એ રસાચાર્યને જે શ્રદ્ધાપૂર્વક યરણે જાય છે, તે જ એ રસાયણ ખાઈ શકે છે

ધર્મ સર્વ રીતે મહાન્ છે. અને તેથી માણસે દુનિયાની બધી વસ્તુઓને ત્યાગ કરી ધર્મના શરણે જવું એ સૌથી મહાન્ ફરજ છે.

ઉપસંહાર

હવે એ રસાયણ ખાવાનો એટલે એ ધર્મ પામવાનો માર્ગ શોધવો પડશે.

ધર્મ પામવો એટલે જ ૨૧ ગુણો ઉપાજન કરવા હવે એ ૨૧ ગુણો કયા છે. અને તે કેમ ઉપાજન થઈ શકે છે, તે અવસરે હવે પછી જણાવશે.

નોંધ:—આ લેખના શીર્ષક તરીકે રચાએલ “૨૧ ગુણોની આવશ્યકતા”ની વસ્તુ આ લેખમાં નથી, માત્ર તેની પૂર્વ ભૂમિકા રૂપે ઉપક્રમ જ માત્ર થયો છે, અને આ લેખ નીચે (સંપૂર્ણ) એ રીતની નોંધ તા. ૨૧-૯-૩૯ના સિદ્ધચક્રમાં ભેવા મળે છે, તેથી એમ અનુમાન થાય છે કે ૨૧ ગુણોનું વિશદ વિવેચન કરવાના લક્ષ્યથી આવો સુંદર ઉપક્રમ કર્યો હશે, પણ પછી અન્ય જરૂરી પ્રવૃત્તિઓના વ્યાધાતથી અનુકૂળતા ન હોવાના કારણે આ લેખમાં છેવટે “અવસરે હવે પછી....” નોંધ કરવા છતાં લેખને અહીં “સંપૂર્ણ” ની નોંધ સાથે પ્રકાશિત કર્યો હોય, પરંતુ ઉપક્રમ તરીકે પણ આ લેખમાં ઘણી મહત્ત્વની વાતો મનનીય છે. સં.

શાસનની મહત્તા

જેની ભેડ જડે નહીં જગતમાં જે યોગ ક્ષેમકર,
જેના સુદર યોગ થકી જ સહુ કો' સાધે પદ જે ખરું ।
આવા પચમકાળમાં પણ અહો! જેનું શરણુ વિશ્વેશ્વર
તે શ્રી વીરજિને દ્રશાસનવર સ્નેહે નમું આદરું ॥

—પૂં શ્રી આગમોં રચિત પદ્યસંગ્રહમાંથી

[આગમ-મર્મસ, આગમ-પ્રૌઢનાખ્યાતા, આગમ-તત્ત્વદર્શી
 ધ્યાનસ્થ સ્વ પૂ આ આનંદમાગરમૂડીશ્વરજી મં શ્રીએ
 શાસનના અનેક ભગીરથ કાર્યો અને શ્રુતજ્ઞાનની પ્રભાવનાના વિવિધ
 મહત્ત્વના કાર્યોમા ગુથાયેલા છના સ્વપરહિતકારિણી જિનશાસનની
 શૈલિ મુજબ બાળજીવોના હિતાથે તરણુતારણુહાર અનતોપકારી
 શ્રી તીર્થંકર ભગવતના ગુણગાન સ્વરૂપ અનેક સ્તવનો સ્તુતિઓ
 વગેરેની રચના કરેલી]

વળી વિવિધ રોગશય્યામે પોટેલા પૂ આગમોદ્ધારકશ્રીએ માર્મિક
 તાત્ત્વિક અનેક નાની-મોટી કૃતિઓ સસ્કૃત-પ્રાકૃતમા બનાવેલી,

તેમાથી બાળ જીવોને ઉપયોગી ગુજરાતી ભાવાર્થ સાથે આ
 વિભાગમા ચતુર્વિંશશ્રી સઘના સ્વાધ્યાય મનનમા ઉપયોગી નિવડે
 તે આશયથી આ વિભાગમા રજુ કરવા નિર્ધાર્યું છે]

તત્ત્વદર્શી પુણ્યાત્મા વસ્તુના સ્વરૂપને
 એકાતવાદના આધારે અનેક રીતે વિચારે]

પરમપૂજ્ય આગમસત્રાદ્ર આગમવાચનાદાતા
ધ્યાનસ્થ રવર્ણિત પૂઠ આગમોદ્ધારક આઠ શ્રી રચિત
માર્મિક પદરચના

શ્રી ઋષભદેવ સ્તવન

(રાગ પીલુ)

(શ્રી ઋષભજીવંદ પ્રથમા જીવંદા એ દેશી)

ઋષભજિજીવંદ ભજ ઋષભજિજીવંદ ભજ, જગ ઉદ્ધારક અચલ અમલ અજ
શત્રુજય તીરથ શણુગારા, નાલિનરિંદકુલ વિધુ અવતારા,
મારૂદેવા ઊર માનસહંસા, યોગીશ્વર કરતાં જસ શસા
ઋષભ૦ ॥ ૧ ॥

શ્રમણ નિકર લીધો નિજ સાથ, સેવ્યો ન વર્ષા સુધી નિજ હાથ,
શ્રમણ ધરમ સુણતા ગુણરાગી, અનહદ ધૃત દર્ઢ હુઆ વડભાગી
ઋષભ૦ ॥ ૨ ॥

સ્થાનક વીશ આરાધી અરિહા, તીર્થકરપદ પામ્યા શુભ ઈહા.
સાગર અડ દશ કોડાકોડી, ધર્મવિચ્છેદ દીધો તે જોડી
ઋષભ૦ ॥ ૩ ॥

વંશ સ્થાપન તુજ સુરપતિ કરતા, શિશુપાલન અપ્સરવૃંદ ધરતા,
ભોજન પ્રભુને સુરતરૂ ફલથી, ગૃહસ્થપણે સુર લાવે ફલથી
ઋષભ૦ ॥ ૪ ॥

નીતિ નૃપ યતિ ધર્મ બતાયા, દાન ધરમ જગમે સુખદાયા,
વત્સરસહસે કેવલ પાયા, નિજ માતાને ભેટ અપાયા
ઋષભ૦ ॥ ૫ ॥

ગણધર પદ થાપ્યાં નિજપોતા, પાટ અસંખ્ય કર્યા અઘધોતા,
તીરથ મહિમા વર્ધન કાળે, ગણિવરને થાપ્યા ગિરિરાજે
ઋષભ૦ ॥ ૬ ॥

સહ પરિવારે દેવલ લીધુ, પણ ઠોટી મુનિ કારજ સીધુ,
પાવનપુત્રે અન્યતીરથ જગ, નરપાવનથી, તીરથ પ્રસિધ્ધ
સ્વપભ૦ ॥ ૭ ॥

પાવન જનમ થયો મુજ આજ, તુજ દર્શન લહી સીધા કાજ,
દાલો જનમ-જનમના ફેરા, ફેરો ભવબંધન પ્રભુ મેરા
સ્વપભ૦ ॥ ૮ ॥

હોતો જિનપતિ તુજ પરભાવે, દેવ-ધરમ-શુરુ સેવ મુલાવે
નવિ પામુ શિવપદ તુજસેવે, તબ લગે એહ આનંદરસ લેવે
સ્વપભ૦ ॥ ૯ ॥

(આ સ્તવન શામન મુખ, પરમ તપસ્વી, પરમારાધ્ય, પૂ ઉપા
ધ્યાયથી ધર્મસાગરજી મહારાજના પદ્મશિષ્ય વિદ્વદ્ગુરુ શિરો
ક્ષતસ બાલમુનિ સ્વ શ્રીમહોદય સાગરજી મ ના વિનીત
શિષ્યરત્ન સંગીતરત્ન સ્વ પૂ મુનિશ્રી ન્યાયસાગરજી મ ની
પોતાની હાથની લખેલ અનેક નોંધબુકોનો સંગ્રહ તેમના શિષ્ય
શાતમૂર્તિ સ્વ શ્રી શાન્તિસાગરજી મ દ્વારા મળેલ, તેમથી આ
સ્તવન મળી આવ્યું તે અક્ષરશ રજુ કયું છે સં)

મમજવા જેવું

પાપોથી છૂટવાનો ઉપાય એક જ કે-
શુરુ સમક્ષ આલોચના-નિંદા-ગદા કરવી, તે
પછી બાળકની જેમ નિખાલસ દિલથી કહ્યું ઠેકે-
“સોહી હજુમૂઘસ્ત”

-પૂ. આમો. થી પર્વ વ્યાખ્યાન સમ્રહ પૃ. ૪-મીયા

કલિકાલ સર્વજ્ઞ ભગવાન હેમચન્દ્રાચાર્ય વિરચિત
વીતરાગ સ્તોત્રનો પદ્યાત્મક અનુવાદ
અનુવાદક : આગમોદ્ધારક શ્રી

પ્રકાશ ૧ લો

પરમાત્મ જે પરમ જ્યોત, પરમેષ્ઠિમાં મુખ્ય ।
જેને તમ આગળ રવિ, વર્ણ કહે બુધ પૂજ્ય ॥ ૧ ॥
જેણે છેદ્યા કલેશ રૂખ, ભવહેતુ મૂળ સાથ ।
નમતા સુરનર સ્વામિ જસ, શિર જોડી દોય હાથ ॥ ૨ ॥
ધર્મ અર્થ સુખ મોક્ષની, વિદ્યા જેથી પ્રવૃત્ત ।
ભૂત ભાવિને વર્તતા, અર્થ જ્ઞાન જસ સત્ય ॥ ૩ ॥
જ્ઞાનાનંદને પ્રદા ત્રણ, જેમાં રહું એકાગ્ર ।
તેમાનું તે ધ્યેય છે, રહું શરણે તસ ઉગ્ર ॥ ૪ ॥
તસ ગુણ ભણવે વાણીને, કડું પાવન ધરી રાગ ।
ભવવનમાં એ જન્મ ફલ, સંસારી વડલાગ ॥ ૬ ॥
જડશેખર હું શું કહું, અનંતગુણ વીતરાગ, ।
પંશુ લથે પાયથી, જંગલ તિમ ગત લાગ ॥ ૭ ॥
તો પણ શ્રદ્ધા-મોહથી, ખલતા નહીં ઓલંભ ।
શ્રદ્ધાવાળો જે કહે, શુશું તો પણ બંભ ॥ ૮ ॥
હેમચંદ્ર સૂરીશથી, વીતરાગથવ એહ ।
તેથી પામો ઇષ્ટફલ, કુમાર નરપતિ રેહ ॥ ૯ ॥

શ્રી પુંડરીક સ્વામી સ્તવન

(રાગ- જિનંદા તોરે ચરણ કમલકી રે)

મન ઈહા તોરે પય પૂજનકી રે,
ઈક્ષ્વાકુ કુલે તુમ ચંદા,

ભરતરાયે સુત નહા । । । ।

વાણી સુણી આદિનિનદા, ॥ મન૦ ॥ ૧ ॥

સ સાર વિહારીરે, મતિ દીક્ષા દોરીરે,
આદિ નિનવરની પાસે,
દીધી દીક્ષા શુભ વાસે,

ગણધર પદ પુણ્યની રાશે ॥ મન૦ ॥ ૨ ॥

પ્રદક્ષિણા કરીને રે, નિનપય નમીને રે,
પૂછે પૃચ્છાતિગ વારા,
આપે નિન ઉત્તર સારા,

નિવદા પણુ તિગ ધારા ॥ મન૦ ॥ ૩ ॥

કરે ખારસ અગીરે, ચઢનાણુ ઉમગીરે,
ગણધર પદવી નિન આપે,
વાસ સુરેન્દ્ર દીધ થાપે,
તીરથ ધરી કુમતિ કામે ॥ મન૦ ॥ ૪ ॥

શ્રી સુવિધિનાથ સ્તવન

(રાગ-ધનાશ્રી)

સુવિધિ તો દરશનસે તોષ વહુ

ચઢેદ ભુવન અવકાશે તેરો, જશ કિમ માય પહુ સુ૦ ॥ ૧ ॥

રાગને રીસ કળહુ ન કરતે, તસ સ્થાવર સખહુ ।

છણમે નમતે પ્રભુ યુ બળે, લહી શુષ્ક કારણુ સહુ સુ૦ ॥ ૨ ॥

સર્વજ્ઞ વીતરાગ પ્રભુ તુમ, સાચો માર્ગ લહુ ।

પુણ્ય ઉદય અબ કુટ્યો સુધો, તુજ ચરણ ધિર રહુ સુ૦ ॥ ૩ ॥

નહિં સુજ પુણ્ય અનુભાવ એ, તેરા મોહસે યુદ્ધ કરહુ ।

પ્રભુ તુમ ધ્યાન ખડગે બ્રહ્મી કરમે, મોહ હણ્યો અર્હુ સુ૦ ॥ ૪ ॥

તુજ આગમ વચનામૃત પીનો, ડર ન ધરુ કળહુ ।

અબ મોહે અવિચલ પદ દો, નિનજી આનન્દપુર્ણ સહુ સુ૦ ॥ ૫ ॥

જુગાર નિવારણ પદ

(રાગ-ઝેર ગયા ને વેર ગયાં)

સજ્જન યહ સીખ ધાર હૃદયમેં, વરજો હરદમ જૂઆ રે ।
 જિસસે અપને દિલમે દેખો, અધમપણાં જ્યુ ભૂઆ રે ।
 નહિ કિરિયાણુ ખેગારી નહિ, નહિ વિદ્યા મન છૂઆ રે ॥૧॥
 ધન લેના ધારે નિજ મનસે, ફજુલ હરામકા કીના રે ।
 પાવે તખ લી ન બિન તકલીફસેં, દામ કિમ્મત નહિ ચીના રે ॥૨॥
 રાત દિવસ સજ્જનસે દેખી, દુર્જન સંગ ગવેષી રે ।
 નરક નિગોદકે કૂપમે ડાલે, કર્મ નિકાચિત રેખી રે ॥૩॥
 લંપટ નિર્લાજ લોક હરામી, સાથમેં અહનિશ રહેતા રે ।
 લવતારણુ પ્રભુ ગુરુ અરુ ધર્મ, નવી મનમેં સદહતા રે ॥૪॥
 વ્યસન સકલકા મૂલ હૈ જૂઆ, કંથાચાર્ય નિહાલોરે ।
 ચોરી પરદાર ફિર મઘેં, માંસે ખેલત કાલો રે ॥૫॥
 પાંડવ પાંચ જગતમેં જાહિર, રાજ્ય લંડારને દેશો રે ।
 ઓરતકું પણુ હાર ગયે સખ, દેખો ધૂતકા વેશો રે ॥૬॥
 મહાભારત જગમેં જુધ રહાવા, હુવા ઇસી જૂઆસે રે ।
 પ્રાણી ચિત્તમેં ચેત તલો અખ, જૂઆ યહ સુખ વાસે રે ॥૭॥
 રાજ્યપતિ નળ વિદ્યાનિધિ વળી, અશ્વવિદ્યા એક દીવો રે ।
 હાર ગયા કુલ ગર્ધ દમયંતી, શીલ રચણુ ચિરજીવો રે ॥૮॥
 જગમેં પણુ દેખો સદાસેં, અપને મનકો ખોતે રે ।
 ધન કણુ કંચન નારી ખોકે, જૂઆસેં નિત રોતે રે ॥૯॥
 સુષુ સજ્જન યહ સદ્ગુરુ સીખા, પરિહર જૂઆ મનસે રે ।
 શ્રી જિન આગમ વચન સુધારસ, આનન્દ લહેરો વરસે રે ॥૧૦॥

આગમ તલસ્પર્શી જ્યોખ્યાતા આગમમર્મજ્ઞ
 આગમ પ્રભાવક સમર્થ શ્રુતધર
 આગમ વાચના દાતા શૈલાણા નરેશ પ્રતિજોષક
 ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત પૂજ્ય
 આગમોદ્ધાગક આચાર્યદેવશ્રીએ રચેલા
 અતિ વૃદ્ધાવસ્થાએ રોગશય્યાએ પણ સૂક્ષ્મ ચિંતનપૂર્ણ
 આરાધક ભાવ ને ચોષક આર્મિક

卐 સુંદર સુભાષિતો 卐
 (વર્ષ ૨ અંક ૪ (પાન ૧૬) થી ચાલુ)

૭૪ પદ્મપણ્ના પ્રમો જ્ઞાસ્તિર્મહેદિષ્ટાર્થસાધિની ॥૨૫૨॥
 વીતરાગ પ્રભુનું શાસન થોડાક ભવેને કર્મકાયરૂપ ઇંદ્ર દળને
 આપનાર નીવડે છે

૭૫ શત્રુનાંલ્પોડપિ પર્યાયો દેતુરાધનાવિયો ।
 વિ ત્વમ્યા વર્ચનાધાન્તિતસ્તસ્રાદૌ યતસ્ય મો । ॥૨૫૩॥
 જિનશાસનની આરાધનામા થોડા કે વધારે દીક્ષાનો પર્યાય
 મહત્વનો નથી, પણ આજ્ઞાશુદ્ધ રત્નત્રયીનું આસેવન જરૂરી છે માટે
 હે પુણ્યાત્મન્ ! તેના માટે ખતથી પ્રયત્ન કર !

૭૬ શુદ્ધસેવા-વ્રતોદ્ધાર-શુદ્ધિક્ષમણ-સંચાર ।
 રૂપમારાધનાયાસ્તુ રાધાક્ષિવેધનાદિવત્ ॥૨૫૪॥
 શુદ્ધની સેવા, મહામતોની પ્રતિજ્ઞા, શુદ્ધિ, ખામણા અને સવર
 આ આરાધનાનું સ્વરૂપ રાધાવેધની લેખ પૂજા જ કઠિન છે

૭૭ ઘન્યોડસૌ વિધિરાહતો મતિમતા મોક્ષાપ્યન સાધને ॥૨૫૫॥
 તે ખરેખર ધન્ય છે જેણે કે મોક્ષમાર્ગની સાધના માટે જ્ઞાની
 એની મર્યાદાઓને અમલી બનાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે

૭૮. યો નિઃશેષમુપાયતોઽઘનિચયં નિર્ણય્ય લઘ્વા શ્રિયઃ ।
જ્ઞાનાદ્યાઃ નિસ્તિલા જગામ મુનિરાટ્ જન્માદિપીડોઽજિતં ।

સ્થાનં યન્ન વચોવ્રજસ્ય વિપયં તસ્મિન્ મર્તિ તત્તનુ ॥૨૫૬॥

જે વિવેક સમ્યગ્ ધર્મની આરાધનાથી પાપકર્મનો નાશ કરી
આત્મિક જ્ઞાનાદિ લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરી જન્મ આદિની પીડાથી રહિત
વ્યવહારીત આનંદ સરપૂર મોક્ષને મેળવે છે, તે માટે તું પ્રયત્ન કર !

૭૯ પ્રદેશિસામ્યં વચનાતિગં યત્

દેવ્યાં ન હન્યાં મનસા ચુકોપ ! ॥૨૫૮॥

ધન્ય છે પ્રદેશી રાજાની સમતાને ! કે જેથી જાણી જોઈને ગળે
દૂંધો દઈ ઝેર આપીને મારનારી પત્ની પર મનથી પણ શુસ્સો ન થયો.

૮૦ ઘન્યઃસ્વાં ચેત્ પञ्चકમિહાદ્રિયે બન્ધહાનવિષયાણામ્ ॥૨૫૦॥

જો કર્મના બંધને તોડનારા પાંચ મહાવ્રતોનો સ્વીકાર કરું
તો ધન્ય થાઉં.

૮૧ અતર્કિતમિદ્વાક્ત્રી સ્યાદ્ વિપત્યુત્થાનમાત્મના ॥૨૬૦॥

અણુધારી રીતે ખરેખર ! જગતમાં શારીરિક-માનસિક પીડા-
ઓનું ઉત્થાન થાય છે, (તેથી સમતા લાવની કેળવણી પ્રથમથી તૈયાર
રાખવી જોઈએ.)

૮૨ અંહસામુદયો નિત્યં સ્વતન્ત્રં કાર્યમાદધુઃ ॥૨૬૧॥

(નિકાચિત) પાપનો ઉદય હંમેશા પોતાની રીતે વિપાક
આપે જ છે.

૮૩ આમયાનાં વિદો વૈદ્યા વેદનાનાં તુ જન્તવઃ ॥૨૬૨॥

વૈદ્યો રોગોને જાણે, પણ વેદનાને તો પ્રાણીઓ અનુભવથી જ જાણે.

૮૪ ચિત્ર આરાધનામાર્ગસ્તદ્વિષેસ્તસ્ય ચિત્રતા ॥૨૬૩॥

આરાધનાનો માર્ગ (જીવોની યોગ્યતાને આધારે) વિચિત્ર છે,
તેથી તેની વિધિ પણ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની હોય છે

૭૫ નિત્યાં રત્નત્રયાં શ્રિત્વાઽઽરાધના ન વિકલ્પમાર્ગ ॥૨૬૩॥

રત્નત્રયીને આશ્રીને આરાધના નિત્ય છે, તેમા ભજના નથી.

૮૬ જિનાતુમાવોડ્યમવો મન સ્થિરમ્ ॥૨૬૫॥

આ (અતિ અચળ પણ) મન સ્થિર રહે છે, તે (અનત શક્તિ ધાળી) તીર્થકરોનો પ્રભાવ છે

૮૭ દ્રષ્ટા દેષ્ટાડડમાદિવસ્તુવજસ્ય

તસ્માન્મેડર્હન્ ? ન્યૂનમસ્તિ ન કિચ્ચિત્ ॥૨૬૬॥

આત્મા આદિ પદાર્થોના સ્વરૂપને જણાવનાર શ્રી અરિહત પરમાત્માને મેં જોયા હવે મારે કાઈ ઉણપ નથી

૮૮ ન દ્રષ્ટવા દ્રષ્ટોડર્હન્ યદિ ચ મયને મે ક જુ ગતિ ? ॥૨૬૭॥

હે પરમાત્મનાં જો મેં આપને જોયા ન હોત તો મારી શી દશા થાત!

૮૯ જિન' ત્વવીય મષકૂપ રજ્જૂ રૂપ યતોડસજ્જમકામમોહ ॥૨૬૮॥

હે વીતરાગ! તમારી પ્રતિમા ભવરૂપ કૂવામાથી બહાર નિકળવા દોરડા સમાન છે, કેમકે અમત્વ, કામ અને મોહના દૂષણથી રહિત તમારા સ્વરૂપને તે જણાવે છે

૯૦ યમાદિમિ સારમુદારબુદ્ધિર્ગૃહીત કાયાત્ પર આમયાદૈ

॥૨૬૯॥

અસાર શરીરથી નિયમ આદિના પાલનરૂપ શ્રેષ્ઠ સાર શ્રદ્ધણુ ઠરી લેવો જોઈએ

૯૧ અદ્વાગમ્યા છુતયો નયવાદા બુદ્ધિમદ્ધિરતુગમ્યા ।

આપાલ ॥ સુબોધા મૂર્તિરિય વીતરાગ । તથ ॥૨૭૦॥

હે વીતરાગ! આગમના વાક્યો શ્રદ્ધાગમ્ય છે, નયવાદ બુદ્ધિ માનોથી જ સમભય તેવા છે, એટલે આખાલગોપાલ દરેકને (આત્મશુદ્ધિમા ઉપયોગી તરીકે) આપની મૂર્તિ જ મુખોપ છે

૯૨ અજાતેડપિ મુજે પ્રેમ યથા સંસ્કારિતે નરે ।

તથાડડર્હતે મધેદ્ બોધો માર્ગે પ્રાપ્તનસંસ્કૃતે ॥૨૭૧॥

જેવી રીતે પૂર્વજન્મના સંસ્કારથી અજાણ્યા માણસ ઉપર પણ પ્રેમ થાય છે, તેમ હે પ્રભો! પૂર્વજન્મના ક્ષયોપશમના સંસ્કારોથી આપના જણાવેલા માર્ગની અમજબુ-રૂચિ થાય છે

૯૩ યદિ જિન' જગતિ મત સે ન સ્યાત્ કા તદ્યાસ્યદિદાપસ્યા ।

પમોહમદ્વાપ્તુઃ કિં સ્યાત્ તરણાય પરર્જાતુ ? ॥૨૭૨॥

હે ભગવન્! આ સંસારમાં જો આપે દર્શાવેલ માર્ગ ન હોત
તો અમારી શી દશા થાત? કેમકે મોહરૂપ મોટો કૂવો અન્ય દર્શની-
ઓથી તરી શકાય તેમ નથી.

૬૪ જિનાત્ પરો નો ક્ષમ આત્મદીપ્ત્યૈ ॥૨૭૩॥

આત્મસ્વરૂપના વિકાસ માટે શ્રી વીતરાગ પરમાત્મા સિવાય કોઈ
બીજો સમર્થ નથી.

૬૫ ઉદ્ધારાર્થે જગતસ્ત્વયાઽર્જિતં નામ નાથ? પૂર્વમથ્ ॥૨૭૮॥

ખરેખર દીન-હીન જગતના ઉદ્ધાર માટે જ હે નાથ! તમે
ત્રીજા ભવમાં તીર્થ"કર નામકર્મ ઉપાજ્યું હતું

૬૬ ઉદ્ધારાયૈવ જગતો વશ્વોર્વેર્લભસ્તવોદ્યોગઃ ॥૨૭૯॥

અજ્ઞાનમૂઢ જગતના ઉદ્ધાર માટે જ હે પ્રભો! વરબોધિ-સમ્ય
કત્વ પ્રાપ્તિથી જ તમારો ઉદ્યમ ચાલુ હતો.

૬૭ કર્મ પદ્મુ દલં પદ્મુ પદ્મવો ભવજન્તવઃ ।

સંયોગસ્ય પ્રભાવઃ સ યન્ સર્વે ફલદાયિનઃ (કર્તૃતાઙ્ગતાઃ)
॥૨૮૦॥

(એકલું) કર્મ પાંગળું છે-ઉપાદાન (એકલુ) પાંગળુ છે, સ સારી
જીવો પણ પંગળા છે, સ યોગનો જ વિશિષ્ટ પ્રભાવ જેનાથી કે કર્મ
જીવ ઉપાદાન વગેરે ફળદાયી બને છે.

૬૮ નશ્યન્તિ વારાસ્તમસાં યથાકાત્

તથા પ્રવાદાત્ જિનશાસનાત્ તવ ॥૨૮૧॥

જેમ સૂર્યથી અંધકારના સમૂહો નાશ પામે છે, તેમ હે વીત
રાગ! તમારા શાસનથી અન્યદર્શનીઓના વાદો દૂર થાય છે.

૬૯ અપક્ષપાતેઽપ્યસવો ભવાબ્ધેરુત્તારિતાં દ્વેષમૃતેઽન્ન પાતિતાઃ ।

જિન! પ્રભાવોઽયમચિન્તનીયો વેદ્યસ્ત્વવશ્યં તવ શાસનસ્ય
॥૨૮૨॥

પક્ષપાત-રાગ નહીં છતાં જીવોને સંસાર સમુદ્રથી તાર્યા છે.
અને દ્વેષ નહિં છતાં (તમારા શાસનની વિરાધના નિમિત્તથી) જીવોને
સંસારમાં પાડ્યા છે, ખરેખર તમારા શાસનનો અચિન્ત્ય પ્રભાવ

જાણવા જોવો છે કે જે સારી રીતે આરાધના કરે છે કરે છે તે તરી
જાય છે અને વિરાધના કરે છે તે ડૂબી જાય છે ।

૧૦૦ મર્દન ! હ્ય વિરુદ્ધ ત્વં કિં મથાન્વો કરોષિ ન ।

તારણે મજન લેવ સંત્ય પાત્રાર્દજ ફલ ! ॥૨૮૩॥

હે અરિહત પ્રભુ ! ઉપલક્ષ દષ્ટિએ તારણુ-ડૂબાડણુ એ વિરુદ્ધકાર્ય
તમે કેવી રીતે કરો છો ? પણ ઉઠાણથી વિચારતા સમજાય છે કે
જીવોની પાત્રતા મુજબ તમે ફળ આપો છો, આરાધક જીવોને તમે
તારો છો, વિરાધક ડૂબી જાય છે

૧૦૧ નાયત્નાત્ સત્કાર્યાં ન ચેતરે કિં વદન્તિ સં ઘાવ ।

ધાર્મ્યન્યત્ કાર્યેડ્યન્યત્ વિદ્યાય જૈનાત્ પરેષા હા ! ॥૨૮૪॥

સારા ખોટા કાર્ય પ્રયત્ન વિના થતા નથી તો અન્યદર્શનીઓ
શા માટે તેનો વાદ કરે છે ? ખરેખર જૈનશાસન ત્રિવાય બીજા
ઓની વાણીમા જુદું હોય છે અને અમલમા જુદું હોય છે

૧૦૨ ન નામલોપી વચ્ચનં પ્રવક્તિ, સજ્ઞાવિશેષો હત્ત મ્હાકતે હતો ।

યત્નો હતો દ્રવ્યમૃતે તથૈવ, સર્વે હત્ત માવ-વિનાશિનો

જગત્ ॥૨૦૫॥

નામ નિક્ષેપો ન માને તો વચ્ચન જ બોલી ન શકાય,
સ્થાપના ન માને તો પરિચય-ઓળખાણ જ નહ થાય,
દ્રવ્ય નિર્મેષ ન માને તો પ્રયત્નની જ જરૂર ન રહે,
અને ભાવનિક્ષેપ ન માને તો આખું જગત જ અવ્યવસ્થિત થાય,
માટે નામાદિ ચારે નિર્મેષ ન માને તો આખું જગત જ અવ્ય-
વસ્થિત થાય,

માટે નામાદિ ચારે નિક્ષેપા હે પ્રભુ ? આપે કદા તેમ માનવા જરૂરી છે

૧૦૩ સ્વસ્વમાવાનુગા વિષો સર્વ ॥૨૮૬॥

ભાગ્યની પ્રધાનતાએ દરેક પ્રદાર્થો પોતપોતાના સ્વભાવને અનુસરે છે

૧૦૪ નિષેપમાનાન્યતમપ્રલોપાત્

જૈનાન્ ન જ્ઞાયોઽન્ન યયોઞ્જતકારી ॥૨૮૭॥

અન્ય દર્શનીઓ નિષેપા કે પ્રમાણને યથાર્થ રીતે ન માનનારા

卐 તાર્ત્વિક વિચારણા 卐 ‘તાર્ત્વિકવિમર્શ’નો સરળ અનુવાદ

(વર્ષ ૨ અંક ૪ (પૃ. ૨૮) થી ચાલુ)

[પરમપૂજ્ય, ગીતાર્થસાર્વભૌમ, ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવશ્રીએ બાળજીવેના હિતાથે અનેક નાની-મોટી કૃતિઓ રચી છે. તેમાં આગમ અને સૈદ્ધાંતિક ગ્રંથોમાંના કેટલાક ગૂઢ માર્મિક સ્થલોના રહસ્ય સમજાવનાર છૂટક પ્રશ્નોત્તરોનો સંગ્રહ તાર્ત્વિક વિમર્શ નામે આગમોદ્ધારકકૃતિસન્દોહ (ભા. ૧)ના પ્રારંભમાં જ પ્રથમ કૃતિ તરીકે છપાયેલ છે.

જેમાં આગમો કે પ્રકરણ-ગ્રંથોમાં આવતી અનેક ગુંચબરી બાબતોના ઝીણવટભર્યા ખુલાસા શાસ્ત્રાનુસારી સૂક્ષ્મ પ્રતિલાબને સુસગત રીતે પૂ. આગમો. શ્રીએ કર્યા છે.

ગભીર તત્ત્વદર્શી આગમોના સૂક્ષ્મ અભ્યાસી, ધ્યાનસ્થ સ્વ. પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીએ પ્રૌઢ પ્રતિલાબને દશપૂર્વધર પૂ. આ. શ્રી ઉમાસ્વાતિજી મ. રચિત શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રના કેટલાક ગૂઢ પદોના રહસ્યને દર્શાવનારું ટિપ્પણ લખ્યું છે. જેનો ત્રીજો હપ્તો અહીં રજુ કરાય છે, ગમે તે કારણે સુદ્રિત “આગમોઽ કૃતિસંગ્રહ” માં શ્રી તત્ત્વ વિમર્શનો કેમ જળવાયો નથી. સુદ્રિત ગ્રંથને આધારભૂત રાખી ઉત્કેમથી પણ અહીં રજુઆત કરી છે. સં.]

દશપૂર્વધર વાચકપ્રવર પૂઁ શ્રી ઉમાસ્વાતિજી મઁ રચિત શ્રી તત્ત્વાર્થ સૂત્રના પ્રથમ અધ્યાયના ૧૦ માં સૂત્રનું રહસ્ય જણાવતાં પૂઁ આગમોદ્ધારક શ્રી એમ જણાવે છે કે—

દાર્શનિકપરિપત્ત્ પરીક્ષણે પ્રાધ્યાન્યેનૈવ જ્ઞાનં પ્રમાણં વ્યવ-
સાયીતિ પ્રતિતન્ત્રસિદ્ધાન્તેન તુ યાવજ્જ્ઞાનં દર્શનં ચ પ્રમાણમેવ,

સદ્દર્શીના સશયાદેશિ જ્ઞાનત્વાત્ પ્રમાણત્વાત્ બહુત્વધિકેવલ
દર્શનાના ચ નાઽપ્રમાણ્ય ।

પૂ૦ શ્રી તત્ત્વાર્થકાર મહર્ષિએ આ સૂત્રમા જ્ઞાનને પ્રમાણ
જણાવ્યું છે, તેનું કારણ સર્વદર્શનકારોએ સ્વ અને પરના વ્યવસાય
ત્મક જ્ઞાનને પ્રમાણરૂપ માન્યુ છે, એની સાથે સગતિનું પ્રદર્શન
કરવાનું જણાય છે ।

પ્રતિતત્ત્વ-જ્ઞેનદર્શનની સ્વતત્ત્વ આગવી માન્યતાનુસારે તો
દરેક જ્ઞાન અને દર્શન પ્રમાણ જ છે

વધુમા સમ્યક્દેષિ છવોના સશયાદિ પણ જ્ઞાન સ્વરૂપ અને
પ્રમાણભૂત ॥ અને ચતુઆદિ ચારદર્શનો અપ્રમાણરૂપ નથી જ

અથુત વ્યાવહારિક સર્વે મતિરિતિ સ્મૃત્યાદીના મતાચત-
ર્માર્થ, અવધ્યાદિચિલ્લક્ષણતયા ચ પરોક્ષે,

પથ ચ 'અથવા ત સમાસમો' (શ્રી નદીસૂત્ર) इत्यत्र
ऽथवेति स्पष्टं चोતयति ।

શ્રુતજ્ઞાન સિવાય વ્યવહારમા જે કંઈ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે, તે બધું
મતિજ્ઞાનરૂપ છે તેથી સ્મૃતિ આદિનો સમાવેશ મતિજ્ઞાનમા છે

તેમજ અવધિજ્ઞાન આદિની દેશ કે સર્વ પ્રત્યક્ષતા ન હોઈ પરોક્ષ
પ્રમાણમા તે બધાનો સમાવેશ છે

આ વાત “અથવા ત સમાસમો” (શ્રી નદીસૂત્ર) એ ગાથાના
“અથવા” પદથી સ્પષ્ટ જણાય છે

કેમકે—

દર્શનેઽસ્ત્યવમાસકતા ન તુ વ્યવસાયિતા, ચેતનાઽપર-
પર્યાયોપયોગરૂપત્વાદ્ દર્શનસ્ય,

દર્શનાવમાસિતસ્યૈવ સામાન્યમયસ્યાર્થસ્ય જ્ઞાનેન વિશેષમયસ્ય
વ્યવસાયઃ ॥

જ્ઞાન જ પ્રમાણભૂત કેમ ? તેનું કારણ એ કે દર્શનમા અવ
ભાસકતા એટલે સ્વરૂપનું સામાન્યથી જણાવવાપણું તો છે જ, કેમકે
આત્માનો દર્શનોપયોગ વસ્તુના સામાન્ય સ્વરૂપને જણાવે છે

પણ દર્શનોપયોગમાં વસ્તુસ્વરૂપનો નિર્ણય નથી. તેથી તેને પ્રમાણુભૂત ન કહેવાય.

દર્શનોપયોગથી સામાન્યપણે જણાયેલ પદાર્થનો જ વિશેષ રૂપે જ્ઞાન થઈ નિર્ણય જ્ઞાનથી થાય છે.

પ્રતિપ્રાણિ સુસાધનુમવક્ષમમાહારાવિક્ષમં ચ જ્ઞાનં સંસારિણા માવશ્યકં, અન્યથાઽજીવત્ત્વં જીવસ્ય સ્યાત્, ન ચ તદ્ ભવતિ, તતોઽવશ્યમનન્તતમભાગસ્યોદ્ઘાટનતા નિત્યં । ”

શ્રી તત્ત્વાર્થ સૂત્ર અધ્યાય પ્રથમ સૂત્ર ૨૦ મા ઉપર આ ટિપ્પણ જણાય છે.

દરેક પ્રાણીમાં સુખાદિનો અનુભવ અને આહારાદિને લગતું જ્ઞાન હોય છે જ ! નહીં તો જીવનું અજીવપણું થઈ જાય, તે થતું નથી, તેથી અનંતમો ભાગ જીવમાત્રને સદા ખુલ્લો જ હોય તે વાત નિશ્ચિત લાગે છે.

“ સુદ્ઘુભિ મેહસમુદય ” इत्यादि (શ્રી નંદીસૂત્ર) દ્રષ્ટાન્તરૂપં ન તુ સાધકં, તેન તારતમ્યેનાવારકઃ સર્વવારકઃ પટલ इति ન વિપરીતં નોયં,

યત્કિન્નિદવ્યક્તવર્ણમયાહારાક્ષીકારો हि જ્ઞાનસત્તાસાધનં ઘનસ્પત્યાદૌ, સ ચ શ્રુતજન્ય इति સાધાવિશ્રુતવિચારે અક્ષરાનન્ત ભાગવિચારઃ ॥

શ્રી નંદીસૂત્રમાં જણાવાયેલ “ સુદ્ઘુભિ મેહસમુદય ” ની વાત માત્ર દ્રષ્ટાન્ત રૂપ છે. પણ કંઈ સાધક દ્રઢ પ્રમાણુ નથી, તેથી આવરણ તરતમતાથી આવરે, પણ વધારે ન આવરે, તેથી અક્ષરનો અનંતમોજ ભાગ ખુલ્લો કેમ ? એમ વિપરીત તર્ક ન કરવો.

કેમકે દ્રષ્ટાન્ત બધા એકદેશી જ હોય, તેથી ગમે તેટલા ગાઢ-વાદળોના આવરણ હોય, છતાં જેમ સૂર્યની પ્રભા હોયજ તે રીતે આત્માનું જ્ઞાન સર્વથા કે વધુ અવરાય જ નહીં.

વનસ્પતિ આદિમા અવ્યક્તવર્ણ્યમય આહારની વાત જ્ઞાનની સત્તા સાબિત કરે છે અને તે શ્રુતજ્ઞાન જ છે

આ રીતે સાદિ શ્રુત-અનાદિ શ્રુતના સબધમા અક્ષરના અનંતમા ભાગનો વિચાર બાધુવો

માર્ગત્વેન રુદો જૈનધર્મઃ, નૈયાયિક સામ્યદર્શન-મોમાસકા મતશબ્દામિધેયા, નાસ્તિકાના તુ કુમતામિધેતિ ન્યાય્યા
'મોક્ષમાર્ગોપદેશપ્રતિજ્ઞાસૂત્રચાથ'

શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્ર બાધ્યની ૩૨મી કારિકામા આપેવ મોક્ષમાર્ગ શબ્દ પર આ ટિપ્પણ લાગે છે

માર્ગ એટલે જૈનધર્મ, મીમાસક, નૈયાયિક, અને સામ્યના દર્શનોના મત કહેવાય છે, અને નાસ્તિકોની માન્યતાઓ તો કુમત તરીકે કહેવાય છે

તેથી મોક્ષમાર્ગોપદેશની પ્રતિજ્ઞા જણાવનાર શ્રી તત્ત્વાર્થનું પ્રથમ સૂત્ર છે

અન્યેષામઅ્યુદયોઽપિ સામ્ય ઇતિ કૃત્વા 'યતોઅ્યુદય' ઇત્યાદિચિરે, તે જૈનના ત્વઅ્યુદયસ્ય પ્રાપ્યત્વેન ફલત્થે સત્યપિ નોદ્દેવ્યતા તસ્ય, કિન્તુ પ્રાપ્યત્વ-સામ્યત્વોપયયધર્મેવાન્ મોક્ષ ઇતિ સ પદોદોદય ઇતિ સમ્યગુક્ત મોક્ષમાર્ગ ઇતિ ।

બીજા મતવાળાઓને તો પૌદ્ગલિક સાધનોની આબાદી રૂપ અઅ્યુદય પણ ઈષ્ટ છે, તેથી જ તે યોને ધર્મ વ્યાખ્યામા 'યતોઅ્યુદય નિ ટ્રેવસ-સિદ્ધિઃ સ ધર્મ' સૂત્રથી અઅ્યુદય સાસારિક ઉન્નતિ) ને ધર્મના સ્વરૂપમા લીધુ છે

જૈન શાસનમા તો અઅ્યુદય અવાન્નર ક્ષણ રૂપે પ્રાપ્ય છે અરો, પણ ઉદેશ્ય તો નથી જ

પ્રાપ્ય અને સાધ્ય બન્ને ધર્મ જેમા હોય તે જ ઉદેશ્ય કહેવાય આવે તો મોક્ષ જ છે, તેથી જૈન શાસનમા મોક્ષ જ ઉદેશ્ય

તરીકે સ્વીકારી અહીં મોક્ષમાર્ગ કહેવાની પ્રતિજ્ઞા બ્યાજબી ન્યાય સંગત લાગે છે.

“અતઃ પથ ચ ચતુર્ગતિકો નિર્વેદઃ, સ સમ્યક્ત્વસ્ય લક્ષણં મોક્ષાભિલાષ પથ ચ સંવેગઃ ।

તેથી જ ચારે ગતિના સ્વરૂપના આચારાના દ્વારા ઉપજતો અને “સુરતર સુખ જે દુઃખ કરી લેખવે” આદિ શબ્દોથી બતાવતો નિર્વેદ સમ્યક્ત્વનું લક્ષણ છે.

તેમ જ તીવ્રપણે મોક્ષની જ અભિલાષા રૂપ સંવેગપણે સમ્યક્ત્વનું લક્ષણ છે.

પથં ચ માર્ગગત્યધ્યયનં, માર્ગાનુસારિતાપ્રાર્થનં, માર્ગાભિમુક્ષ-
માર્ગપતિત-માર્ગાનુસારિણાં ક્રમશઃ પ્રાધાન્યદ્વાનં માર્ગાધ્યયન-
મિત્યાદેરુપપત્તિઃ ॥

માર્ગ શબ્દથી મોક્ષનો માર્ગ કે જૈનશાસન અર્થ હોવાથી જ શ્રી સૂત્રકૃતાંગ અને શ્રી ઉત્તરાધ્યયન આદિ આગમોમાં માર્ગગતિ કે માર્ગાધ્યયન આદિ નામો સંગત થાય છે.

તેમ જ યોગબ્રંથોમાં માર્ગાભિમુખ-માર્ગપતિત માર્ગાનુસારી જીવોની ક્રમશઃ શ્રેષ્ઠતા માર્ગશબ્દથી જૈનશાસન અર્થ લેવાથી જ પ્રતીત થાય છે. (ક્રમશઃ)

સુકૃતાનુમોદનાનું મહત્ત્વ

“* * * પુણ્ય કર્યું તે એક દાણો છે,
અને તેને અનુમોદનારૂપ પાણીથી સિંચો તો જ
કેઠાર ભરાય.

તેથી સુકૃતની વારંવાર અનુમોદના કરવી
જોઈએ.”

—પૃ. આગમો. શ્રી પર્વબ્યાખ્યાન સંગ્રહ ૫૦ ૧૨૪.

શ્રી આગમ મહિમા

[પ્રાત સ્મરણીય, સુભગનામધેયે, આગમ સમ્રાટ, આગમ વ્યાખ્યાનિપુણ, શિલા-તામ્રપત્રોત્કીર્ણમંદારક, ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત પૂં આગમોદ્ધારક આચાર્ય ભગવતની નાની-મોટી અનેક કૃતિઓના મંત્રક સ્વરૂપ શ્રી આગમોદ્ધારક કૃતિ સદોહ (ભા ૫) મા પૂજ્યપાદ કરુણાના, લડાર, પ્રથમપયોધિ, વાત્સલ્યસિંધુ, ગમ્છા હિપતિ પૂં આં શ્રી માણિક્યસાગર સૂરીશ્વરશ્રીએ પોતાની પ્રૌઢ પ્રતિભાબળે અસ્તવ્યસ્ત ગિયતિમા રહેલ આ કૃતિને પૂં ૧૬૯ થી ૨૩૭ સુધીમા મુખ્યવસ્થિતપણે (૨૪૪ શ્લોક રૂપે) છપાવી છે, તેમાથી કેટલાક મહત્વના શ્લોકો ભાવાર્થ સાથે ચતુર્વિંશ શ્રી સઘની આગમભક્તિની કેળવણીના શુભ ધ્યેયથી રજુ કરવામા આવે છે

(૧) આદ્યસ્ય શુભસાધનરમિમત કર્માડિય વધે દિતં,
યદ્ય ત્વ ચિત્તય મયસ્ય મચનેર્ગુણ્ય વિદન્ શિષ્યવાન્ ।
તન્મૂન મહતા પરાર્ય-પરતા સત્યા પર સત્ફલા-
ડસાવાપ્યાડમલકેરલ યદિ મનેન્દ્રેણિ સવાસાગમોમ્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ - હે ભગવન્! કર્મનું બંધન અસાર-અનિષ્ઠ છતા જિનનામકર્મ વીશસ્થાનકની વિશિષ્ટ આરાધના દ્વારા ઉપાન્યુ તથા સંસારને ખરાબ લાગુવા છતા ત્રણ ભર જેટલો બાકી રાખ્યો, આ બધું ખરેખર લોકોત્તર આપ જેવા મહાપુરુષોની નિષ્કારણ પદોપ કાર-રસિડતા સૂચવે છે, પણ ખરેખર તો નિષ્કારણ પદોપકારવૃત્તિની સાચી સફળતા નિર્માણ કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી સર્વહિતકર અને ષડ્દ્રવ્યોના ચાર્યસ્વરૂપને જણાવનાર દ્વાદશાંગીની ગ્યનાદારા જણાય છે (૧)

(૨) પ્રાપ્તોપજગદ્વિલોકનપરં જ્ઞાનં નિહત્યાડ્શુમા-
દૃષ્ટેણિમવારસારલયુક્તમેણ્યા ક્ષપણ્યા પ્રમુ ।

દેવેન્દ્રાવલિસંહતામતિતરાં પૂજામધિષ્ઠાય જ,

કુર્વેન્નાગમસન્તર્તિ સફલતાભાગ્ નાન્યથા હિ પ્રભુઃ ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ :- સંપૂર્ણ વિશ્વના સમસ્ત પદાર્થોને જણાવનાર જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, સીમાતીત વિશિષ્ટ આત્મજગતી ભરપૂર ક્ષપક્રેણિથી ધાતી કર્મોનો ક્ષય અને ભક્તિ નિર્ભર વિનયનમ્ર દેવ-દેવેન્દ્રોથી વિવિધ રીતે કરાયેલી પૂજા.

આ બધાની સફળતા કર્મબંધનમાંથી છોડાવનાર વિશ્વજીવાતુ દ્વાદશાંગીરૂપ જિનાગમની રચના ઉપર નિર્ભર છે.

(૩) પૂજાપ્રૌઢૌ જિનેશો ન નમતિ નિહિલામીષ્ટસિદ્ધયા કૃતાર્થો,
દેવાલિપ્રાપ્તં સત્ સુકૃતતરુફલં સેવયન્ કિન્ચિદન્યમ્ ।
ધન્યં ત્દ્વામધર્મા નમતિ મુનિગણં દ્યોતયન્ સ્વં કૃતજ્ઞં,
યન્મેડઃ સજ્જિનત્વં મુનિગણપદ્મતાદાગમાદેવ જાતમ્ ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ :- દરેક કરવા લાયક બધા કાર્યો થઈ ગયેલ હોઈ અને સર્વથા કૃતાર્થ થયેલ વિશિષ્ટ પૂજાને યોગ્ય તીર્થ કરે કોઈને નમે નહીં, છતાં સમવસરણમાં જમો તિથ્યરસ થી જે નમસ્કાર કરે છે, તે કેને? પોતે દેવોના સમૂહથી કરાતી વિવિધ પૂજા ભક્તિ આદરના પાત્ર છતાં પણ તીર્થ પદથી પ્રવચન-દ્વાદશાંગી કે તેમાં જણાવાયેલ વિશિષ્ટ જીવન તત્ત્વોને જીવનમાં સક્રિય બનાવનાર ચતુર્વિધ શ્રીસંઘને નમસ્કાર કરે છે. કેમકે તેના આધારે જ પૂર્વ જન્મોમાં વિશિષ્ટ આરાધના કરી પોતે ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય પ્રકૃતિરૂપે જિનનામ કર્મ બાંધ્યું છે, તેથી કૃતજ્ઞાતાનો ભાવ મુમુક્ષુઓના જીવનમાં સ્થિર કરવા માટે આગમો-દ્વાદશાંગીનું મહત્ત્વ દર્શાવનાર તીર્થને નમસ્કાર કરે છે.

(૪) મજ્જ શાસ્ત્રાલિ મજ્જ શાસ્ત્રાલિ શાસ્ત્રાલિ મજ્જ શુદ્ધમતે ?
જિનપતિગદિતાં ગણપતિવિતતાં મુનિજનમાન્યતરાં વિમલામ્ ।
નરભવનિકરોડસમફલવિસરો ભાવિતભાવો ગતદૌઃસ્થ્યો,
નમ્રશિરસ્કો વિગતરજસ્કો ભવતિ નરસ્તદ્ભજનમનાઃ ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ :- હે શુદ્ધમતે ! શ્રી તીર્થ કર ભગવંતોએ કહેલી

અને શ્રી ગણધરોએ ગૂંથેલી શાઓની ત્રેણિરૂપ આગમોની ઉપાસના કર! ઉપાસના કર!! ઉપાસના કર!!!

જેનો કે સેવામા તન્મય થવાથી મનુષ્યભવ સંજ્ઞ થાય છે અને જેને મસ્તક નમાવવાથી સઘળા કર્મોની રજ ફર થાય છે

(૫) સુરેશા નરેશા જિનેશા ન સર્વે સુસર્વજ્ઞતાલાભમિદાપતિ ।
અનુજ્ઞા પર કર્તુમિદાગમાના, સદૈવાદ્રિયતે ગણેશિત્તપૂજામ્ ॥૭॥

સાવાર્થ - દેવેન્દ્રો, રાજાઓ અને મહામુનિઓ કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાત્રનું બહુમાન નથી કરતા, પણ તીર્થંકરો ગણધરદ્વારા ભવ જલનિસ્તારણ પતિતપાવન આગમોની રચના કરાવે છે તે પુનિત કાર્યનું બહુમાન વિશેષથી કરે છે

(૬) દેવો ગુરુધર્મં દત્તિ ત્રય જને મધ્યામ્યુષેર્નિસ્તરણાય યોગ્યમ્ ।
તથેવ ચેદાગમવાદનિરસ્તં, પ્રતિક્ષણ સસૃતિવૃદ્ધિકારિ ॥૮॥

સાવાર્થ - ખરેખર! સસારમા દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણ સસારસમુદ્રથી પાર ઉતરવા માટે મહત્વના સાધન મનાય છે, પણ તે ત્રણે જો આગમની મર્યાદા બહારના હોય તો સસારવૃદ્ધિના કારણ બની જાય છે, તેથી આગમો ખૂબ જ મહત્વના છે

(૭) પૂજા જિનાના શમિના સપર્યા, ધર્મસ્ય વૃત્તિર્મચિત્તા શિષાય ।
સા ચેદ્ મધેદાગમવાણ્યપેક્ષા, નો ચેદ્ મધાના પરિવૃદ્ધિકર્ત્રો ॥૯॥

સાવાર્થ - તીર્થંકરોની પૂજા સાધુઓની સેવા એને ધર્મનું આચરણભળ્યાત્માઓને મોક્ષ માટે થાય છે પણ જો આગમ-શાસ્ત્રીય મર્યાદાઓની સાપેક્ષતા હોય તો અન્યથા સસારની વૃદ્ધિ પણ થઈ જાય છે

તેથી આગમો આત્મકલ્યાણ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે

(૮) સામ્રાજ્ય જિનશાસનસ્ય ન મધેદમ્યર્ચનાદહતા,
સૂરીણા સતત મહાદરુદ્ધતેર્નો નૈવ ચાહનુમ્તે ।
પ્રોદ્ધાવપ્રમલૈકકાર્યકરણાત્ કિંત્વયાદાદૈતાત્,
વક્તુઃ શ્રોતૃગણસ્ય જ્ઞાનમગતાત્ સર્વુદ્ધિરુચ્યોર્યુગાત્ ॥૧૦॥

ભાવાર્થ :- તીર્થ કરોની ઠાઠથી પૂજ્ઞઓ કરવા-કરાવવાથી પ્રભુશાસનનો પ્રભાવ નથી, તેમજ આચાર્યોના કે સાધુઓના ઠાઠથી આદરસન્માન આદિથી પ્રભુ શાસન દીપતું નથી, પણ વિશિષ્ટ ભાવ-શુદ્ધિના એક કારણરૂપ અરિહંત પરમાત્માની આજ્ઞા-મર્યાદાનુસારે સન્માર્ગના ઉપદેશક અધિકારી વ્યાખ્યાતા અને અંતરંગ પરિણતિ સ્વરૂપ નિર્માણ રૂચિવાળા જિજ્ઞાસુ શ્રોતાના સુભગ સમાગમથી પ્રભુશાસન ઝળહળી ઉઠે છે.

એટલે આગમોનું યથોચિત બહુમાન જિનશાસનની ઉન્નતિનું પ્રધાન કારણ છે.

(૯) કથં જ્ઞયં વૃત્તં તવ સુચરિતં દોષવિમલં,
કથં સ્થાપ્યા મૂર્તિસ્તવ જિન ! ગતાઢ્ઢ શમરસા ।
કથં તે મોક્ષાધ્વપ્રગુણગણોદ્દામમુદિતં,
ન ચેદેષા શુદ્ધા ભવતિ ભુવને હ્યાગમતત્તિઃ ॥

ભાવાર્થ :- હે ભગવન્ ! અમ જેવા પામરોને જો આપના આગમોનો વારસો મલ્યો ન હોય તો વીતરાગ અરિહંત પરમાત્માની અગણિત ઉપકારકતાનો પરિચય શી રીતે મળત ! તથા તીર્થ કરોની મૂર્તિ અને તેના દર્શન-પૂજનની યથાર્થ પદ્ધતિ શી રીતે મેળવત ? તથા મોક્ષમાળાની આરાધનારૂપ રતનત્રયીનું સુગમ્તા પાલન શી રીતે શક્ય થાત ?

તેથી આગમો એટલે કળિકાળમાં કલ્પતરૂ સમાન છે.

સાધવઃ શાસ્ત્રચક્ષુઃ

શાસ્ત્રચક્ષુથી સાધુઓ ત્રણે જગતને
અવલોકે છે.

卐 તાત્ત્વિક પ્રશ્નોત્તરો 卐

(ગુજરાતી રૂપાતર)

(પરમારાધ્ય બહુશ્રુતશિરોમણિ ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત પૂં આગમો-
દ્ધારકશ્રી ભગવતે પોતાની પ્રૌઢ પ્રતિભા દ્વારા શાંસ્ત્રમમુદ્રતુ મથન
કરી અનેક તાત્ત્વિક બાબતોના જે સવાલી ઉઠેલો શોધી કાઢી
આગમાનુસારી પુણ્યાત્માઓની આગમભલક્ષિત ખૂબ જ ભગૂત કરેલી,
તેના ૧૪૪૬ સંસ્કૃત પ્રશ્નોત્તરોના સંગ્રહસ્વરૂપ “તાત્ત્વિક
પ્રશ્નોત્તરાણિ” નામે પ્રતાકારે અથ શ્રી આગમોદ્ધારક અથ સંગ્રહ
૧૨ રૂપે મુરતથી પ્રકાશિત થયેલ છે

પૂ આગમતલસ્પર્શ, આગમસમ્રાટ, આચાર્યદેવ શ્રી આગમો
દ્ધારક ભગવતની બહુમુખી પ્રતિભાના સુમધુર દર્શન સંસ્કૃત ભાષાથી
અપરિચિત તમામ ધર્મપ્રેમી જિજ્ઞાસુઓને થાય, તે શુભ આશયથી
તાત્ત્વિક પ્રશ્નોત્તરોનો અક્ષરશ્ચ ગુજરાતી ભાષાનુવાદ સાથે આપવાનો
નમ્ર પ્રયાસ છે

૧ થી ૯ પ્રશ્નો વર્ષ ૧ પુ ૪ (પૃ ૨૮ થી ૩૪)મા આવેલ
છે અને ૧૦ થી ૨૦ પ્રશ્નો વર્ષ ૨ પુ ૪ (પૃ ૩૫ થી ૪૦)
આવેલ છે ત્યાર પછીના અહીં આપવામા આવે છે સ)

પ્ર ૨૧ બધી ભાષાઓ આ સમયમા લોકોને પૂરીને લોકના અતે
ભય છે કે કેટલીક જ ભાષાઓ લોકના અતમા ભય છે ?
ઉં — જે તીવ્ર પ્રયત્નવાળો વક્તા છે તે ભાષાને છોડતી વખતે
ભાષાના પુણ્યલેખે લેવાયેલા છોડે છે તે અનતગુણવૃદ્ધિએ
વધતા મોટા દેશની માફક શીઘ્ર અને દૂર જવાવાળા હોય
છે એથી તે ભાષાના પુણ્યલેખે લોકના અતને પામે છે
અને બીજા વક્તાના ભાષાદ્રવ્યો તો અસખ્યાત અવગાહના
જઈને ભાષાના પરિણામને છોડી દે છે એથી તે ભાષા
દ્રવ્યો લોકના અતને પામતા નથી

પ્ર. ૨૨ મતિજ્ઞાનના અર્થાન્તરો (એટલે એક અર્થવાળા પર્યાયો) મતિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કર્યા પછી કેમ જણાવ્યા ?

ઉ. — જૈન અને જૈનેતરનાં શાસ્ત્રોમાં તે (સ્મૃતિ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞા વગેરે પર્યાયો) જોઈને (તે અર્થાન્તરો) પાંચ જ્ઞાનથી જુદાં છે. એમ ન સમજે અને મતિજ્ઞાનના પર્યાયાન્તર છે એમ સમજે (એ માટે એ ક્રમ છે).

પ્ર. ૨૩ છદ્મસ્થપણું જ્યાં સુધી છે, ત્યાં સુધી તો અપાયસદ્દ્રવ્ય વાળાપણું કહેવાય છે. અને તે કારણથી સમ્યગદર્શન કહેવાય છે. મતિજ્ઞાનનું અપાયસદ્દ્રવ્યપણું અને તે પૂર્વક (શ્રુત-જ્ઞાન)નું પણ અપાયસદ્દ્રવ્યપણું સારી રીતે માની શકાય છે. પરંતુ અવધિ અને મનઃપર્યાવજ્ઞાનનું પ્રત્યક્ષપણું હોવાથી તેમાં અપાયસદ્દ્રવ્યપણું કેવી રીતે ઘટે ?

ઉ. — અવધિ અને મનઃપર્યાયથી તે તે પદાર્થનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થયે છતે પણ અવધિ અને મનઃપર્યાયથી દેખેલા પદાર્થને ગ્રહણ કરવા, ‘આ અમુક છે’ એમ વિચારો લાવવા અને તે વિચારો ધીજાને ગ્રહણ કરાવવા અર્થાત સમજાવવા તે કાર્ય તો મતિનું જ હોવાથી તે અપાયસદ્દ્રવ્યતારૂપ પદાર્થ છે. તે તો મતિસહિતપણે જ થાય છે. તેથી ‘તત્રાપિ’ અવધિ અને મનઃ પર્યાયમાં પણ અપાયસદ્દ્રવ્યપણું ઘટે છે.

પ્ર. ૨૪ બધા જીવો સંજ્ઞાવાળા હોય છે, અને સંજ્ઞા તે અભિ-લાષારૂપ છે; એથી તે સંજ્ઞા અક્ષરયુક્ત છે. આ જ કારણથી (જીવમાત્રને) અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઊઘાડપણે મનાય છે, પરંતુ અક્ષરના સંજ્ઞા, વ્યંજન અને લઙ્ઘિ એમ ત્રણ ભેદ હોવાથી તે અનંતમો ભાગ કયા અક્ષરના ભેદવાળો જાણવો ? જો લઙ્ઘિ-અક્ષરના સંભવવાળો કહો તો અપર્યાયના જીવોને ઇન્દ્રિયોનો અભાવ હોવાથી તે (લઙ્ઘિ-

અક્ષરનો અનતરો (સાગ) કેમ થટે? અને દરેક જીવોને પણ તે કેમ થટે?

ઉ — કોઈપણ જીવનું ઇન્દ્રિયના લઙ્ઘિપણથી રહિતપણુ નથી જ, તેથી જરા એ વિરોધ નહિ આવે

પ્ર ૨૫ અવગ્રહ વગેરેનું શ્રુતનિશ્ચિતપણુ છે એમ કહીને વ્યજનાક્ષર રૂપશ્રુતાનુસારિપણુ કહેવાય છે અને તે વ્યજનાક્ષર સરીને જ હોય તો પછી અસરીજીવોને અવગ્રહ વગેરે કેવી રીતે થશે?

ઉ — સરી પાંચેન્દ્રિય વિશિષ્ટ એવા શિષ્ટોને આશ્રીને તે અવગ્રહ વગેરે શ્રુતાનુસારી જણવા, કારણકે-તેઓ પદાર્થના જ્ઞાન આદિકમા અવશ્ય અક્ષરથી યુક્ત જ વિચાર કરે છે સરાયમા અનેક પ્રકારે શ્રુતાનુસારીપણુ હોય છે, જે નહિ હીઠેલા નહિ સાલજેલા વગેરે પદાર્થમા શિષ્ટોએ પણ અવગ્રહાદિક અક્ષર-શ્રુતાનુસારી નથી

પ્ર ૨૬ લઙ્ઘિ-અક્ષર શ્રોત્રાદિના ભેદ છ પ્રકારે કહેવાય છે, અક્ષર એટલે શ્રુત અને શ્રુત તે મનનો વિષય છે, તો વિરોધ કેમ નહિ?

ઉ — હીઠેલા અને સાલજેલા જે પદાર્થો હોય તે પદાર્થો સબધી જ 'સજ્ઞાઅક્ષર' ને ઉત્પન્ન કરનારા લઙ્ઘિ-અક્ષર છે એમ જણાવવા માટે લઙ્ઘિ-અક્ષરનું શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોના ભેદ છ ભેદપણું કહ્યું સાદૃશ્ય, વિપક્ષ અનુમાન અને આગમથી ઉત્પન્ન થવાવાળી પણ અક્ષરોપલઙ્ઘિ છે જ અને તે મનનો વિષય છે, એમ પોતાની મેળે વિચારવું વાચ્યવાચકભાવ તો દરેક જ ઠેકાણે મનનો વિષય છે

પ્ર ૨૭ સર્વ ગુરુમા 'મેરુ દિમવાન વગેરે મૂકીને' કોટિસિલાનું ઉદાહરણ કેમ આપવામા આવે છે?

ઉ — મેરુ વગેરે મનુષ્યોથી ઉપાડી શકાય તેમ નથી કોટિ-સિલા

વાસુદેવના પદનો નિશ્ચય કરવાવાળી હોવાથી તેમનાથી (વાસુદેવોથી) ઉપાડાય છે (એ લોકવ્યવહારની અપેક્ષાએ જાણવું) આ (લોકવ્યવહારની) અપેક્ષાએ જ રથરેણુ વગેરે અત્યંત લઘુ હોવા છતાં, સર્વ લઘુમાં તૂલનું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે.

પ્ર. ૨૮ જેવી રીતે નિશ્ચયથી સર્વથા ગુરુ અને લઘુદ્રવ્યો હોતાં નથી તેમ નિશ્ચયથી ગુરુલઘુ પર્યાયો અને અગુરુલઘુ પર્યાયો હોય છે કે નહિ? જો છે તો કેટલા પરિમાણવાળા (સંખ્યાવાળા) છે?

ઉ. — અમૂર્ત દ્રવ્યોમાં અને સૂક્ષ્મ પરિણામે પરિણમેલા મૂર્ત દ્રવ્યોમાં અગુરુલઘુ પર્યાયો નિશ્ચયથી અનંતા છે, અને મૂર્તદ્રવ્યોમાં નિશ્ચયથી સર્વ મૂર્ત દ્રવ્યોની સંખ્યાને અનંતથી ગુણીએ તેટલા અગુરુલઘુ પર્યાયો છે. પરંતુ તે બધાઓ એક અમૂર્ત દ્રવ્યના પર્યાય તુલ્ય હોતા નથી, આથી તે અલ્પ જ છે.

પ્ર. ૨૯ શાસ્ત્રકારો અક્ષરના અનંતમા લાગને જાતિ વિભાગથી નિર્દેશ કરતાં અનુત્તર વિમાનના દેવોથી લઈને છેવટે પૃથ્વીકાયનું ઉદાહરણ લે છે, અને બીજી જગોએ (આચારાંગાદિમાં) સર્વ જઘન્ય ઉપયોગ લખિષ-અપર્યાપ્ત એવા સૂક્ષ્મ નિગોદના પહેલા ક્ષણ જ કહ્યો છે, તો તે કેવી રીતે સંગત કરવું?

ઉ. — સર્વ જીવની અપેક્ષાએ લખિષ-અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ-નિગોદનો પહેલો ક્ષણ જ જઘન્ય ઉપયોગનું સ્થાન છે; પણ વ્યવહાર-રાશિની અપેક્ષાએ પૃથ્વી જ પહેલું સ્થાન છે. આ જ કારણથી યોનિસંગ્રહમાં (સાત લાખમાં) પૃથ્વી આદિ જ કેમ છે, અને જે કોઈ સ્થળે બાદર-નિગોદનો કહેવામાં આવે છે તે છેદન, ભેદક આદિક ક્રિયાના વ્યવહારરૂપ કારણને આશ્રીને છે; પણ બાદર નિગોદના અવ્યાવહારિકપણાના નિરાસનને માટે એ સમર્થ નથી.

પ્ર. ૩૦ મતિ અને શ્રુત સર્વ જીવોને વ્યાપી છે; છતાં અક્ષરનો અનંતમો લાગ બધા જીવોને જીઘાડે છે એમ કેમ કહેવાય છે?

૭૦ — બધા જીવોને આહારાદિ સજ્ઞાની વ્યાસિથી જીવપણું અનુમાન થાય છે, અને તે સના અક્ષરરૂપ અભિલાષને અનુસરવાવાળી છે એ હેતુથી તે આચાર્યનું તેવા પ્રકારનું કથન અનુમાન કરાય છે જ્યાં શ્રુત હોય ત્યાં મતિનું વિધાન માનપણું અવશ્ય હોય છે, એથી જ નેનું વ્યાપકપણું સિદ્ધ થાય છે

પ્ર ૩૧ બધા જીવોના આઠ મધ્ય પ્રદેશો કર્મ વીંટાયા વિનાના છે એમ જો છે તો તેટલા અશયી બધા જીવો કેવલજ્ઞાની કેમ નહિ ?

૭૦ — બધાએ જીવો એક ઉપયોગ સ્વરૂપવાળા છે, અને જ્યાં સુધી છદ્મસ્થપણું છે ત્યાં સુધી જીવને અપાયસદ્દ્રવ્યથી ઉપયોગ હોય છે એ કારણથી મધ્યવર્તી આઠ નિર્મળ પ્રદેશોથી ઉપયોગ હોતો નથી આજ કારણથી જ્ઞાનનો ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક ભાવ છે, પણ પારિણામિક ભાવ નથી

પ્ર-૩૨ દીર્ઘકાલિક, હેતુવાદિક અને દષ્ટિવાદોપદેશિક એમ સજ્ઞાના ભેદથી ત્રણ પ્રકારે સજ્ઞિ-શ્રુત કહેવાય છે, પરંતુ વિવરણમાં તો તે અસજ્ઞિઓને દીર્ઘકાલિકી સજ્ઞા છોડીને હેતુવાદિકી સજ્ઞા કહેવાય છે, અને તે (મજ્ઞિ-શ્રુત) અસજ્ઞિ-શ્રુતથી કેવી રીતે જુદું ? અને વળી દષ્ટિવાદોપદેશિકી સજ્ઞા સમ્યગ્દષ્ટિઓને કહેવાય છે, અને તેઓનું શ્રુત તો સમ્યક્શ્રુત તરીકે કહેવાય છે, તો સજ્ઞિ-શ્રુતના જ ત્રણ પ્રકાર કેવી રીતે ઘટે ?

૭૦ — અહીં સજ્ઞા જીવોની અર્થોપલબ્ધિ (અર્થનું જ્ઞાન) જણાવાય છે એક અર્થોપલબ્ધિ દીર્ઘ વિચારથી થાય છે તે એક (૧) તાત્કાલિક અર્થની ઉપલબ્ધિ થાય છે તે બીજી (૨) અને ત્રણ કાળ સંબંધી પૂર્વાપર વિચાર કરીને અર્થોપલબ્ધિ થાય તે ત્રીજી (૩) વળી અસજ્ઞા જીવોને પણ અવ્યક્ત અર્થોપલબ્ધિ હોય છે પદાર્થમા, વિષયમા અને સામર્થ્યમા જે ઉપલબ્ધિ

થાય છે. તે અનુક્રમે દીર્ઘકાલિક આદિની અપેક્ષાએ અસંજિ-
શ્રુત, એ પ્રમાણે સમાધાનકારક વ્યાખ્યાના વિચારમાં શંકાને
અવકાશ નથી, ક્ષાયિકનું પલટાવાપણું ન હોવાથી ક્ષાયિક-
વાળાને નિશ્ચયથી સંજિ-શ્રુત છે અને નિત્ય નિગોદને તો
તેનાથી જ બીજું અસંજિ-શ્રુત છે. એ પરમાર્થ છે; અથવા
સંજીઓ અને અસંજીઓને જે ત્રણ પ્રકારની અક્ષરના
સંબંધવાળી વિષયની ઉપલબ્ધિ છે, તે તે તે (સંજી અને
અસંજી) શ્રુતપણે છે; પરંતુ સમ્યક્શ્રુત તો તત્ત્વને અનુસરતું છે.

પ્ર. ૩૩ મિથ્યાદષ્ટિએ ગ્રહણ કરેલું દ્વાદશાંગ ગણિપિટક પણ મિથ્યા-
શ્રુતપણે કહો છો તો તે કેવી રીતે ?

ઉ૦ — સંભવતાની (અસત્ કલ્પનાની) અપેક્ષાએ સર્વ દ્વાદશાંગ
અને સભવની (બનાવની) અપેક્ષાએ કંઈક ન્યૂન દશપૂર્વ
સુધીનું શ્રુત (મિથ્યાદષ્ટિએ ગ્રહણ કરેલું) મિથ્યાશ્રુત કહે-
વાય છે. એથી આગળ જતાં સંપૂર્ણ દશ પૂર્વ વિગેરે નિય-
મથી સમ્યક્શ્રુત જ છે. કંઈક ન્યૂન દશ પૂર્વનું પણ ખારસું
અંગપણું હોવાથી તે સામાન્ય વચન લેવામાં વિરોધ નથી.

પ્ર. ૩૪ શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં જ્ઞાન ઉભયભવિક છે એમ કહ્યું છે. અને
આવશ્યક સૂત્રમાં એક પુરુષને આશ્રીને શ્રુત ભણીને એ જ
ભવમાં ભણેલ શ્રુતનું અવસાન જણાવ્યું છે (આદ્યુ જાય છે)
એમ કહ્યું છે તે કેમ ?

ઉ૦ — સંપૂર્ણ દશ પૂર્વ આદિ શ્રુત જે છે તે શ્રુત ઇહભવિક જ
છે. કારણ કે દેવપણામાં સંપૂર્ણથી-તેનું સ્મરણ હોતું નથી.

પ્ર. ૩૫ મતિજ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને મનના નિમિત્તથી થાય છે. અને
યક્ષુદર્શન વગેરે દર્શનો પણ ઇન્દ્રિયોના નિમિત્તવાળાં છે,
તો મતિજ્ઞાનની પશ્યતા કેમ સ્વીકારાતી નથી? અને શ્રુત-
જ્ઞાન તો અતીન્દ્રિય પદાર્થને કહેનાર એવા જિનેશ્વરના

વચનાર્થ વિષય હોઈને અનિન્દ્રિયાર્થ વિષય છે છતા તેમા
પર્યત્તા સ્વીકારાય છે, તે કેમ ?

ઉ૦ — દર્શનના ઉપયોગથી ખસ્યા પછી જ મતિજ્ઞાનનો ઉપયોગ
હોય છે, તે માટે મતિજ્ઞાનની પર્યત્તા નથી અને શ્રુતજ્ઞાન
વિષયવાળા પદાર્થોનું તો આકાર, સ્થાન આદિ વિશિષ્ટપણે
જ્ઞાન થતું હોવાથી મનમાં થતા જ્ઞાનથી જ તે તે આકારના
ઉલ્લેખનું કરવું વગેરે બનતું હોવાથી શ્રુતજ્ઞાનની પર્યત્તા
સ્પષ્ટ છે આવશ્યકમા પાઠ પણ આ બેનો (ચક્રદર્શન અને
શ્રુતજ્ઞાનનો) આ જ પ્રમાણે છે અને મન પર્યાવજ્ઞાન દર્શન
રહિત છતા આકાર વિશિષ્ટ પ્રકૃષ્ટ જોવારૂપ હોવાથી મન
પર્યાવમા પર્યત્તા હોય છે એ નિર્દોષ છે

મનનો સદુપયોગ

“ * * * જ્ઞાનીઓએ બતાવેલ આરાધ
નાના પાજરામા મનને પૂરી દઈએ તો
કેળવાયેલો વાહરો મનુષ્ય કરતા વધુ આશ્ચર્ય
કારક કામ કરી બતાવે, આ રીતે મનની
શક્તિઓનો સદુપયોગ થઈ શકે * * * ”

—પર્વવ્યાખ્યાન સમ્રઠ પૃ ૧૭૨

(ધ્યાનસ્થ સ્વ. આગમસત્રાર પૂં આગમોદ્ધારકશ્રીના તત્વાનુસારી અદ્વૈતપર્યવેષી આગમિક ચિંતન-મનનનો લાલ જિજ્ઞાસાબુદ્ધિથી તે તે અવસરે પૃચ્છા-પરિપૃચ્છા દ્વારા લાલુક-મુમુક્ષુ આત્માઓએ લીધેલો અને તે તે પુણ્યશાલી વ્યક્તિઓએ નોધી લીધેલ....તેવા સુસ્પષ્ટ પ્રશ્નોત્તરોનો સંગ્રહ આ વિભાગમાં આપવાનો વિચાર છે ..

ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત આગમ વાચનાદાતા પૂં આગમોદ્ધારકશ્રીના શિષ્યરત્ન શાસનદીપક' શ્રી સિદ્ધકારાધનતીર્થ' (ઉજ્જૈન)ના ઉદ્ધારક સ્વં પૂં આં શ્રી ચંદ્રસાગરસૂરીશ્વરજીના વિશાલ શાસ્ત્ર સંગ્રહને જ્ઞા સુરક્ષિત રાખવામાં આવેલ છે. તે શ્રી ચંદ્રસાગરસૂરીશ્વર જૈન જ્ઞાનમંદિર ઉજ્જૈનના પ્રધાન કાર્યવાહક ધર્મપ્રેમી શ્રી કુંદનમલજીએ શ્રુતલક્ષિતી "આગમજયોત" પ્રતિ મમતા દાખવી પ્રકાશનાથે મોકલી આપેલ અપ્રકાશિત વ્યાખ્યાનોના છ બંડલોમાંથી પેન્સીલથી લખેલ છૂટક પ્રશ્નોત્તરોના પાનાં અસ્તવ્યસ્તરૂપે મળી આવ્યા, મહા પ્રયત્ને સંબંધ મેળવી બધા પાનાં લેવા કરતાં પંચાશક અથવા ચોથા-પાંચમા પંચાંની નવાંગી વૃત્તિકાર પૂં આં અભયદેવસૂરી-શ્વરજી મંની ટીકાનુસારે કેટલાક પ્રશ્નોત્તરો મળ્યા.

આ પ્રશ્નોત્તરોના પ્રારંભે આવરણ પૃષ્ઠ તરીકે રખાયેલ કેરો કાગળ પણ મળી આવ્યો, જેના ઉપર "શ્રી પંચાશકના પ્રશ્નોત્તર ઉપાં દેવેન્દ્રસાં લે-દોલત" આવું લખાયેલ છે.

તે ઉપરથી આ પ્રશ્નોત્તરોનું સંકલન પૂં ગણીવર્થ શ્રી દોલત-સાગરજી મં કયું હોય એમ લાગે છે

ચોથા પચાશક સળધી એકથી પાચ પ્રશ્નોત્તરો પ્રથમ વર્ષના ચોથા પુસ્તક (પૃ૦ ૨૫ થી ૨૭)મા તથા છથી ચૌદ પ્રશ્નોત્તરો દ્વિતીય વર્ષના ચોથા પુસ્તક (પૃ૦ ૨૬ થી ૩૪)મા અપાયા છે તે પછીના અહીં અપાય છે સં)

પ્ર. ૧૫ છે કાયના વધરૂપ અનુચિત હિંસા દ્વારા કરાએલી પૂજા, તે શુદ્ધ ગણાય જે તેનાથી તીર્થ કરોને કંઈ ઉપકાર થતો હોય, પણ પૂજા તીર્થ કરોને ઉપકારક બનતી નથી

કારણ કે તીર્થ કરો વીતરાગ છે, તેથી તે પૂજા તેમને આનંદ ઉપજાવવાવાલી થતી નથી છતાં કેળીતા દોષવાળી પૂજા, શુદ્ધ છે, એમ કેમ કહો છો ?

ઉ૦ — તીર્થ કરો વીતરાગ અને કૃતકૃત્ય છે, તેથી તેમને કરાતી પૂજાથી તે પૂજ્યોને આનંદ ઉપજાવવા સ્વરૂપ ઉપકારનો અસંભવ હોવા છતાં પૂજા કરનાર પૂજકને તો પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય અને નિર્જરા લક્ષણ ઉપકારનો અવશ્ય મેલવ છે જેમ મંત્ર-વિદ્યાના અધિક્ષાતા એવા સેવ્યને મંત્રનુ આરાધન અનુપકારી હોવા છતાં સેવકને જેમ ઉપકારી છે તેમ અહિં પણ મમજલુ

વળી જિનેશ્વરની પૂજામા પણ જીવનિકામની સ્વરૂપ હિંસા છે, તો પણ ચતના વિશેષથી પ્રવતમાન મલિનારબી ગૃહ સ્થને સર્વથા હિંસા લાગતી નથી એટલે પૂજા શુદ્ધ છે

રૂપખનનના દંષ્ટાતમા જેમ થાક, તૃષાનું વધવું ને કાદવ લાગવા રૂપ મલિનતા વિગેરે દોષો હોવા છતાં જલની પ્રાપ્તિમા તે દોષો દૂર થવા પૂર્વક સ્વ પર ઉપકાર થાય છે, તેવી રીતે અજયજ્ઞાથી પ્રભુપૂજામા કાયવધ થાય તો પણ શુભ અધ્યવસાય રૂપ જલદ્વારા એ વિશિષ્ટ ધર્મના નાથ સાથે પુણ્યાનુબંધી પુણ્યરૂપ શુભ સંપાદન છે

એટલું જ નહિ પણ પ્રભુપૂજા અસદ્ આરંભવાલા ગૃહસ્થોને ધર, શરીર ને ખેતી વિગેરેમાં થતી જીવ હિંસા રૂપ અશુભ આરંભની નિવૃત્તિ કરાવે છે અને જિનપૂજાથી ઉત્પન્ન થયેલી ભાવની વિશુદ્ધિથી ચારિત્ર-મોહનીય કર્મનો ક્ષયોપશમ કરાવે છે.

આ રીતે જિનપૂજા અસદ્ આરંભનો ત્યાગ ને શુભભાવ સંપાદક હોવાથી નિવૃત્તિના ફલ વાળી હોઈ પૂજા શુદ્ધ છે એમ સમજવું.

આ પ્રશ્નોત્તર ચોથા પંચાશકની ૪૧ થી ૪૪ મી ગાથાની નવાંગી વૃત્તિકાર પૂઠ આઠ શ્રી અભયદેવસૂરીશ્વર રચિત ટીકાના આધારે છે.

પ્ર. ૧૬ જ્યારે પૂજા હિંસા રૂપ દોષવાલી છે, તો શા માટે તે પૂજા કરવી ?

ઉ. — તે પૂજાથી મહાકૂલની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ પાણીનું એક બિંદુ સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર જેવા મહાસમુદ્રમાં પડે અને અક્ષયભાવને પામે છે, કારણ કે પ્રમાણાતીત પાણી હોવાથી શોષણ થવાનો સંભવ જ નથી. એવી રીતે જિનેશ્વરદેવના અનંતગુણરૂપ સમુદ્રને વિષે કૂલની અપેક્ષાએ પ્રભુ પૂજા પણ અક્ષયભાવને પામે છે.

તેમ જ પૂજા કરવાથી પૂજકને જિનેશ્વર ભગવંતોમાં રહેલા વીતરાગત્વાદિ જે ગુણો, તે ગુણોનું બહુમાન થાય છે અને પરિણામે તીર્થંકર ગણધર ઇંદ્ર ને ચક્રવર્તી આદિ પદવીઓ સહેલાઈથી મળે છે કારણ કે પૂજકને પૂજા કાલે પ્રકૃષ્ટપુણ્ય કર્મનો બંધ અને અશુભ કર્મનો ક્ષય થાય છે.

તથા પૂજાથી કાલાંતરે યથાખ્યાત ચારિત્રરૂપ ઉત્તમ કર્મની પ્રાપ્તિ થવા ઉપરાંત પ્રધાન એવી જિનશાસનની પ્રભાવતા થાય છે.

વળી કહ્યું છે કે " પૂજા મહા ક્ષણ વાલી છે, એટલું જ નહિ પણ પૂજા કરવાની પ્રકૃષ્ટ ઇચ્છા પણ મહા ક્ષણ વાલી છે " જિનશાસનમા સાંભળીએ છીએ કે

" હરિદ્રતાથી પરાભવ પામેની એક વૃદ્ધ ડોરી પાણી અને લાકડા વિગેરે માટે નગરની બહાર નીકળેવી, ત્યાં ઘણા જનસમુદાય એક દિશામા જતો બેઠેને કાઠેને પૂછ્યું કે આ બધા કયા જાય છે ?

તેણે કહ્યું કે જંગલેકેમાધવ જીવેના જન્મ-જરા-મરણ-રોગ શોક દેડનાર પ્રભુ શ્રી મહાવીરને વદન પૂજા કરવા જાય છે

આ સાંભળતા જ પ્રભુપૂજામા યત્ન કરે, પણ હું પુણ્ય રહિત છું કે, અને પ્રભુપૂજના સાધનો મહ્યા નથી, છતાં જ ગણમા રોગાટ મલતા સિંદુવાર પુષ્પો મારી મેલે બ્રહ્મણ કરીને પ્રભુ પૂજા કરે એવા પરિણામવાલી આદરથી પુષ્પ લઈને હર્ષાય માન થયેલી કે મને પ્રભુપૂજન સાધન મળ્યું, માટે જીવિત સફળ છે આવા પ્રમોદભાવથી ભગવત પ્રત્યે ચાલીને વચમા જ આયુષ્ય અદ્ય હોવાથી જિનપૂજના ધ્યાનમા જ મરણ પામી તો પણ પૂજના પ્રણિધાન માત્રથી દેવલોકની પ્રાપ્તિ કરી જ્યારે લોકોએ પ્રભુને પૂછ્યું ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું કે થોડો પણ શુભ અધ્યવસાય વિશિષ્ટ શુભ વિષયક મહાક્ષવાલો થાય છે તે જીવ પરપરાએ કેવલજ્ઞાન પામી મોક્ષે જશે "

આ ઉપરથી સમજવાનું કે પૂજન પ્રણિધાન માત્ર મહા ક્ષણ વાળું છે, તો પછી પૂજા મહા ક્ષણ વાલી હોય તેમા તો કહેવું જ શું ?

આ પ્રશ્નોત્તર ચોથા પચાશકની ૪૫ થી ૪૯મી ગાથાની નવા ગીટીકાઠાર પૂર્વ આદિ શ્રી અભયદેવચૂરીશ્વર ભગવતની ટીકાના આધારે છે

પાંચમા પ્રત્યાખ્યાન પંચાશક સંબંધી

ઉપયોગી પ્રશ્નોત્તરો

પ્ર. ૧ નવકારશી આદિ બધા પચ્ચં ને અદ્વા પચ્ચં કેમ કહ્યા ? કેમકે તેમાં એકાસણા વગેરે તો પરિમાણ કૃત પચ્ચં છે. કહ્યું છે કે—

“ હત્તી, કોળીયા, ઘર, સિક્ષા અગર દ્રવ્યની સંખ્યાના પ્રમાણ પૂર્વક જે પચ્ચં કરાય તે પરિમાણકૃત કહેવાય ” તો અહીં નવકારશી વગેરે બધાને અદ્વાપચ્ચં કેમ કહ્યા ?

ઉં — એકાસણા વિગેરે બધા પચ્ચં પ્રાયઃ અદ્વા પચ્ચંખાણુ પૂર્વક જ કરવા જોઈ એ, નમુકકારશી વિગેરે દશ પચ્ચંખાણુ તો પણ અહિં અદ્વા પચ્ચંખાણુ તરીકે ગણ્યા છે તેમાં દોષ નથી.

નવકારશી પચ્ચં પ્રતિદિન ઉપયોગી ને બે ઘડીના પ્રમાણવાળું તો છે જ એટલે પરિમાણકૃત શબ્દને વિશેષણ બનાવી અદ્વા પચ્ચંખાણુ કહ્યું છે તે વ્યાજબી જ છે. આ પ્રશ્નોત્તર ત્રીજી ગાથાની ટીકાના આધારે છે.

પ્ર. ૨ નમુકકારશીમાં મુહૂર્તની મર્યાદા શાથી માનવી ?

ઉં — નમુકકારશી અદ્વા પચ્ચંખાણુ હોવાથી મુહૂર્તની મર્યાદા માનવી,

કદાચ કોઈ કહે કે નમુકકારશીનું અદ્વા પચ્ચંખાણુ પણ શાથી કહો છો ? તો સમજવું કે ઉગ્રાષ સૂરે એ પાઠ પરથી પોરસી પચ્ચંખાણુની માફક સૂર્ય ઉગ્યેથી એ વિશેષણ હોવાથી અદ્વાપચ્ચંખાણુ કહેવાય છે. નહિતર ગંઠશી મુઠશીની માફક

વિશેષણ નહિ, અને અદ્વાપચ્ચખાણ હોવાથી ઓછામાં ઓછી મુદ્દતની મર્યાદા ગીતાર્થોએ નક્કી કરી છે

આ પ્રશ્નોત્તર આઠમી ગાથાની ટીકાના અધારે છે

પ્ર ૩ આણુ નમુકકારથી વિગેરેમાં ‘ઉગગએ સૂરે’ અને પુરિ મડ્ઢ વિગેરેમાં સૂરે હગ્ગણ બોલાય છે તો એ બેમાં શો ફરક છે ?

ઉ — જો કે ‘ઉગગએ સૂરે’ અને ‘સૂરે ઉગગએ’ એમાં ટીકા કાર ભગવતોએ કઈ સ્પષ્ટ ખુનાસો કર્યો નથી પરંતુ નમુકકારથી મા ‘ઉગગએ સૂરે’ ને પુરિમડ્ઢ વિગેરેમાં ‘સૂરે ઉગગએ’ નો જે પાઠ શાસ્ત્રકારોએ જણાવ્યો છે તે ઉપરથી તે બંને શબ્દોમાં રૂઢ અને યૌગિક અર્થ લઈ એ તો બરાબર સગતિ થઈ શકે છે,

એટલે ‘હગ્ગણ સૂરે’માં રૂઢ અર્થથી સૂર્ય ઉદયમાં આવે છે તે, જ્યારે ‘સૂરે હગ્ગણ’ મા યૌગિક અર્થ લઈ એ તો સૂર્ય ઉચ્ચ આવે છતે એટલે જેનો અર્થ મધ્યાહ્ન થાય,

આ પ્રમાણે અર્થ કરવાથી મહાપુરુષોનો આશય સચવાઈ જશે

આ પ્રશ્નોત્તર આઠમી ગાથાને લગતો છે

પ્ર ૩ એકાસણાનું પચ્ચખખાણ કરવાથી દિવસ ચરિમ પચ્ચખખાણ (દિવસી ચોવિહાર) આવી જાય છે તો પછી દિવસ-ચરિમ પચ્ચખખાણ રાખવાની શી જરૂર ?

ઉ — એકાસણામાં આઠ આગાર છે, જ્યારે દિવસ ચરિમમાં ચાર આગાર છે, એટલે આગારોનું સમેપ કગણ દિવસ ચરિમમાં હોવાથી સાર્થક છે,

વહી એકાસણાનું પચ્ચખખાણ દિવસ સંબંધનું છે, જ્યારે ચાવજણવને માટે સર્વથા રાત્રિ લોજનના ત્યાગીને આ પચ્ચખખાણ ઉપયોગી છે

તીર્થ'કર ભગવંતોએ જણાવેલ છે કે સાધુઓને ક્રુધા વેદના શાંત કરવા વૈયાવચ્ચાદિ કારણે તથા રોગ-ઉપસર્ગાદિ કારણે શાસ્ત્રમાં કહેલા કથન મુજબ આહારાદિની પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ કરવી.

તેથી સમભાવરૂપ સામાયિક તત્ત્વિહાર પચ્ચંથી બાધા પામતું નથી.

આ પ્રશ્નોત્તર પંદરમી ગાથાની ટીકાના આધારે છે.

પ્ર. ૭ આહાર પચ્ચખખાણમાં જેવી રીતે આગારો કહ્યા છે, તેવી રીતે સામાયિકના પચ્ચખખાણમાં આગારો કેમ નથી ? કારણ કે આહારાદિક પચ્ચખખાણની અપેક્ષાએ સર્વ વિરતિરૂપ પચ્ચખખાણ મોટું છે અને તેનું પાલન યાવત્ જીવને ત્રિવિધ-ત્રિવિધ પચ્ચખખાણ અંગીકરાય છે, તો પછી તેમાં આગાર નહિ ને નવ-કારશી જેવા તુચ્છ પચ્ચખખાણમાં આગાર કેમ રાખ્યા ?

ઉ. — સામાયકવાલા આત્માઓને શત્રુ-મિત્રમાં જેમ સમભાવ હોય છે, તેવી રીતે જગતના તમામ સારા-ખોટા પદાર્થોમાં સમભાવ યાવત્ જીવ માટે હોય છે, તેથી તેમાં આગારની પ્રરૂપણા એ વસ્તુની તુચ્છતા જણાવે છે. એટલું જ નહિ પરંતુ ગ્લાનાદિ અવસ્થામાં કોઈ શુભ આલંબનથી કોઈક દ્રવ્ય સેવે તો પણ સમભાવમાં રહેલો હોવાથી તેનું સામાયિક અખંડ રહે છે તો પછી આગારોની જરૂર શી ? પરંતુ જો સામાયિક અંગીકાર કરતી વખતે એવી રીતનું પચ્ચખખાણ કરે કે વૈરીના પ્રતિકાર સિવાયનું આ મારું પચ્ચખખાણ છે અથવા છ મહિનાનું પચ્ચખખાણ છે. ત્યાર પછી નહિં આવું આગારવાળું સામાયિકનું પચ્ચખખાણ કરે તો શુભમાં છ માસ પછી સમભાવનો અભાવ છે, એટલે સામાયિક નથી. એટલે આગારો કરવા નિરર્થક થઈ જાય જેથી સામાયિકમાં આગારોની જરૂર નથી.

આ પ્રશ્નોત્તરો ૧૬-૧૭ ગાથાની ટીકાના આધારે છે.

પ્ર ૮ સામાયિક વાળો સમભાવ સ્થિત છે એ વાત ખરી, પણ રાગરહિતપણું કેમ કહેો છો ? કારણ કે યાવજીવના પરચઝખાણ વાળાને ત્યાર પછી તો રાગનો સભવ છે

ઉ૦ — સામાયિકની લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનામા પ્રતિજ્ઞાબ્રષ્ટ ન થવાય માટે યાવત્ જીવની મર્યાદા બાધી છે, પણ પ્રતિજ્ઞામા એ છૂટ નથી કે મર્યાદા પછી સાવધ કરીશ એટલે રાગરહિતપણું સામાયિકમા મગત છે

આ વાત દષ્ટાંતથી સમજાવે છે કે રણસશ્રામમા ઉતરેલો મુલત શત્રુને છોડવાનો અથવા મરણ આ બેમાથી એકના નિશ્ચયવાળો હોય છે, તેવી રીતે સામાયિકવાલો પણ રાગાદિ શત્રુના સમુદાયથી ત્રાસિત અત કરણવાળો તેમજ પરાંપકાર પરાયણ હોવાથી “વેદ પાતયામિ કાય સાધયામિ” એ પ્રમાણે એકના નિશ્ચયવાળો હોય છે

જો કે ઉપરનું દષ્ટાંત તુચ્છ છે, તે એક જવના વિષયવાળું છે, પરિણામ માત્રની સમાનતા માટે જણાવ્યું છે

જ્યારે તેવા વિષયમા આગારો નથી, તો પછી અનંત જન્મ જરા મરણ દેડનાર સામાયિકમા તો આગારો હોય જ શાના ? અને તેથી જ સામાયિક સમભાવ સ્થિતિવાળું છે, પણ રાગવાળું નથી

આ પ્રશ્નોત્તર ૧૮-૧૯મી ગાથાની ટીકાના આધારે છે

પ્ર ૯ જો સામાયિક મુલત તુલ્ય છે તેજ કારણથી શુદ્રસત્વવાળા એવા અયોગ્યને તે સામાયિકના દાનનો અત્યંત નિષેધ શાસ્ત્રોમા કરાયો છે, એમ જો તમો કહેતા હો તો પછી ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવે પોતાના પાછલા વાસુદેવના જવમા ચીરી નખાવેલા મિહના છવ હાલિકને ચારિત્રથી

તેવી રીતે આગારવાલા નમુદ્રકારશી આદિ પચ્ચક્ષ્ણાણુ વગરનું સામાયિક માનનાર પણ મૂઢતાવાલો જ ગણાય છે.

આ પ્રશ્નોત્તર ૨૧-૨૩ મી ગાથાની ટીકાના આધારે છે.

પ્ર. ૧૧ જે કે સામાયિક સુલટ અધ્યવસાય તુલ્ય હોવાથી કાર્ય-સિદ્ધિ ને કરવાવાલું છે, છતાં કો'ક પ્રાણીને કાલાંતરે સામાયિકથી પડવાનું સંભવે છે, માટે અપવાદ આગારવાળું સામાયિક કરવું તેજ વ્યાજબી છે.

ઉ૦ — સામાયિકના ઉચ્ચારની સાથે મરણ થવાનો કે અનશન કરવાનો નિશ્ચય નથી તેમજ સામાયિકની ધારણા અને ભવાંતરની થવાવાલી અવિરતિથી બચવા માટે જ્ઞાનાદિ પોષણના મુદ્દાથી દેહ ધારણાની જરૂર છે અને પોષણના સાધન વગર દેહ ટકવો મુશ્કેલ છે, છતાં નિરંકુશ પણ અત્યંત રાગદ્વેષ પૂર્વક થતા વર્તનના ત્યાગ માટે આહાર સંબંધી પ્રત્યાખ્યાનોની જરૂરીઆત બાહ્ય વસ્તુના સંયોગ માત્ર ને અંગે થતા રાગદ્વેષ ને રોકવા માટે છે તેથી જ તે પચ્ચક્ષ્ણાણુની અને તેના આગારોની ખુદ્ધિ સાલીઓ જરૂરીઆત સ્વીકારે જ છે

સર્વ અશનાદિક વસ્તુમાં સમભાવ પૂર્વક પ્રવૃત્તિ હોવાથી અશનાદિક ભેદે લેવામાં આવતું પચ્ચક્ષ્ણાણુ પણ સામાયિક બાધા કરનાર નથી, એટલે કાયોત્સર્ગ અને ઇરિયાસમિતિ માં માર્ગ-આલંબન વિગેરે કારણો છે જ. સુલટને મરણ અને જય એ બંને કોઈ કારણથી કોઈકે વખત અભાવ થાય તો પણ ભવિષ્યમાં તેવા પ્રસંગે ક્ષયોપશમની વિચિત્રતા હોવાથી તેવો જ મરણ કે જય સંબંધી ભાવ થાય છે.

તેવી રીતે ભવાંતરના ગમનથી સામાયિક અને પચ્ચક્ષ્ણાણુ બનેનો થોડા કાલ માટે અભાવ થયા છતાં પણ ભવાંતરમાં તેવો ક્ષયોપશમ થાય છે, જેથી સામાયિક અને પચ્ચક્ષ્ણાણુનો સંપૂર્ણ પણે લાભ થાય છે.

આ રીતે વિચારતા નવકારથી આદિ પચ્ચક્ષ્ણાણા સહિ આગારવાલા હોય, પરંતુ સામાયિકમા અપવાદરૂપ આગારોની જરૂર નથી

આ પ્રશ્નોત્તરો ચોવીશમી ગાથાની ટીકાના આધારે છે

પ્ર. ૧૨ દિગ્બરો કહે છે કે પ્રવેતાબર મુનિઓ જે પાણી સિવાય ત્રિવિધ આહારનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરે છે તે યુક્ત નથી, કેમ કે મુનિઓ સર્વ વિરતિના પચ્ચક્ષ્ણાણુવાલા હોવાથી સમસ્ત ખાપથી વિરમણુ ભાવવાલા છે, તો પછી ત્રિવિધ આહારનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ કર્યા છતાં મર્વ આહારનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ નહિ કરવાથી સર્વ વિરતિપણુ ગી રીતે થતે ?

ઉ૦ — સર્વ વિરતિવાલાને ત્રિવિધ આહારનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ પણ અપ્રમાદની વૃદ્ધિમા કારણભૂત છે, તેથી સર્વસાવધયોગની વિરતિનો અભાવ નથી પણ પ્રુદ્ધિ છે

કદાચ કોઈ એમ કહે તે તેવી રીતે ત્રિવિધ આહારનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરે છે, તેવી રીતે દુવિધ આહારનું પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરીએ તો સર્વવિરતિમા વાધો નહિ આવે ને ? તેનો જવાબ આપતા જણાવે છે કે મુખ્ય વૃત્તિએ સાધુ ભગવતોને વિશિષ્ટ ગ્વાનાદિક અવસ્થા છોડીને અશન-પાનકની અપેક્ષાએ ખાદિમ સ્વાદિમનો પરિહાર, એટલે વેદનાદિ છ કારણે જ આહાર કરવાનો હોય છે એટલે ખાદિમ સ્વાદિમનું અત્યંત અનુપયોગી પણ છે, પણ શ્રાવકને તો દુવિધારનું પણ પચ્ચક્ષ્ણાણુ શાસ્ત્રકારોએ સ્વીકારેલું છે

આ પ્રશ્નોત્તરો ૩૩-૩૫મી ગાથાની ટીકાના આધારે છે

પ્ર. ૧૩ કેટલાકોનું કહેવું છે કે જે વસ્તુ પાસે ન હોય તેના પચ્ચક્ષ્ણાણુ હોઈ શકે નહિ, પરંતુ જે વસ્તુ પાસે હોય તેના જ પચ્ચક્ષ્ણાણુ થઈ શકે, કે નેથી નિવૃત્તિ કરી કહેવાય ?

રાજ્યની ઉત્પત્તિને આશ્રયીને જે રહ્યા તે બધા ક્ષત્રિયો કહેવાયા. બાકી શોક કરવાવાળા-રૂદન કરવાવાળા ક્ષુદ્રો કહેવાયા. એટલે બે જાતિ ઉત્પન્ન થઈ. (રાજ્યની મર્યાદા ન માનનારને શોક-રૂદન હોય તે સ્વાભાવિક છે.)

હવે જ્યારે અગ્નિની ઉત્પત્તિ થઈ, ત્યારે લુહાર-કુભાર આદિ શિલ્પીઓ થયા. અને વાણિજ્ય (વેપાર) વૃત્તિ જન્મી એટલે વૈશ્ય કહેવાયા. જેથી ત્રણ જાતિ થઈ.

ત્યાર બાદ જ્યારે ઋષભદેવજી ભગવાને સંસાર છોડી ત્યાગ સ્વીકાર્યો. અને કેવળજ્ઞાન મેળવ્યું.

ત્યારે ભરતચક્રવર્તી પ્રસંગને પામીને સાધર્મિક લક્ષિતનું માહાત્મ્ય સમજી પોતાના રસોડે જમવા માટે આમત્રેલા શ્રાવકોને કાકિણી રત્નથી ચિહ્નિત કર્યા. (દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રધારક બતાવ્યા) અને રત્નોની જનોઈ આપી ત્યારથી તે માહણ્યો કહેવાયા તે જ માહણ્યો (શ્રાવકો) અપભ્રંશ ભાષાથી બ્રાહ્મણ થયા.

આ બધી વાતનો પુરાવો શ્રી આવશ્યક આદિ ગ્રંથોથી પણ મળી શકે છે.

આ પ્રમાણે મૂળ ચાર જાતિઓ છે. અને શ્લોક ૨૧ માં “પર્ગર્હ ચઢક માણંતરેય” એ પદ્યથી નિશ્ચિત થાય છે. બાકી આ કથન પ્રસંગે સાત વર્ણ અને નવ વર્ણોત્તરની ઉત્પત્તિ વગેરે જોવું હોય તો શ્લોક ૨૦ થી ૨૫ સુધી જોઈ લેવું. (તેને વ્યવહારમાં સાત નાદને નવ કાદ કહે છે) તેમાં નિષાદ, ચંડાળ, શ્વપાક વગેરે શબ્દો હરિજન શબ્દને સાર્થક કરનારા છે.

પ્રશ્ન ૨-હરિજનો પ્રભુ મંદિરમાં કે તીર્થોમાં દર્શન કરવા ગયા છે કે નથી ગયા? એવો કોઈ શાસ્ત્રીય ઉલ્લેખ છે ખરો?

ઉત્તર-હા. ઉપદેશ તરંગિણી ગ્રંથ (પાના ૨૦૨)માં (માતંગ એટલે ચંડાલોનાં) હરિજનોનો લેગો થએલો સમુદાય સંઘ બની શ્રીસિદ્ધાચલજીની યાત્રા માટે આવ્યો. પણ તે વખતના આચાર્યોના સમજાવવાથી આ તીર્થને સ્પર્શ કરવો કે તીર્થ-લક્ષ્મીની લાગણી

દુભાવવી તે ઉચિત નથી એમ ધારી તલાટીથી જ વહના-પ્રદક્ષિણા કરીને પાછો આવ્યો ગયો.

એટલે માનવધર્મને સમજવાવાળો બીજા ધર્મ આત્માની લાગણી દુભાવે નહિ એ સ્વાભાવિક છે. ત્યારે જૈનધર્મને સમજવાવાળા પૂર્વકાળના હરિજનો તીર્થ અને તીર્થ-ભક્તોની લાગણીને દુભાવવી નહિ, એમા માનવતા સમજતા, ત્યારે આજકાલના હરિજનો કે જેઓ જૈનધર્મના દેવ-ગુરૂને માનતા નથી તેઓને સરકારી અધિકારીઓ બળાતકારે જૈન મંદિરમા ઘુસાડવાને પ્રયત્ન કરે, તેમા કયા પ્રકારનો માનવતા સમજાય છે ? તે સરકારી અધિકારીઓની પણ ધ્યાન બહાર નથી પણ પોતાનો એકપક્ષીય માનેલો આગ્રહ જ તેમા કારણ છે અને એવા એકપક્ષીય આગ્રહને જૈન કુળમા જ-મેલો બચે. ટેકો આપે, તે પણ આ પથમ કાળની બલિહારી જ છે.

પ્રશ્ન ૩-જૈન ધર્મમા શું જાતિભેદ છે ? અને જો જાતિભેદ નહિ હોવા છતાં સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્યમા બાધ છે, એવો કોઈ શાસ્ત્રીય ઉલ્લેખ છે ?

ઉત્તર-શ્રી જૈન શાસનમા કોઈ જાતિ ભેદ નથી આ વાત અમુક અપેક્ષાએ બરાબર છે કારણ કે જિનેશ્વર ભગવતના ધર્મને પાળે તે જૈન કહેવાય પછી ભલે છે ગમે તે જાતિનો હોય આ વાત બરાબર હોવા છતાં સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્યનો અધિકાર મળી જતો નથી પણ તેવા પ્રકારનો જૈનધર્મ માટે પોતાની મર્યાદામા નહીં આરાધના કરી શકે તે અથવા તેવા પ્રકારની ઈચ્છા દર્શાવતા વિદ્યમાન જૈન શામનના ભક્તો તેવા આત્મા માટે બધીજ અનુકૂળતા સાધન મામત્રી વસાવી દે તેવા ઉદાર છે પણ સ્પૃશ્યા સ્પૃશ્ય મર્યાદા તોડી આરાધક આત્માના દિલ નહિ દુભાવવા સાથે તેને માનવતાની રક્ષા કરવા હોય તો જાતિનો ભેદ નહિ હોવા છતાં બંધારની પ્રબળતાએ સ્પૃશ્યા-સ્પૃશ્યની મર્યાદાનો લોપ ન થઈ શકે, એના માટે પૂર્વ મહાપુરુષ રચિત શ્રાદ્ધ પ્રતિક્રમણ મૂત્ર (વહિતુ મૂત્ર)ની ટીકાના રચનાર શ્રી રત્નશેખરસૂરીશ્વરજી મહારાજ પોતાની અર્ધદીપિકા

નામની ટીકા (ગા. ૬, પા. ૩૧)માં સમ્યક્ત્વના અતિચારમાં સર્વેષ પાવિત્ર્યસ્યૈવ વ્યવહારાત્ લખીને મનુસ્મૃતિ અને મિતાક્ષરી સ્મૃતિ(૧)ના પાઠો આપીને લખ્યું છે કે. “વિવેકી આત્માઓએ જ્ઞાનીઓની નિંદાનો સર્વથા પરિહાર કરવો.”

આ સંબંધમાં સમજવું કે ચામડું, વાલ અને શરીરનો મેલ વિગેરે વસ્તુ અપવિત્ર હોવા છતાં વ્યવહાર આશ્રયી પવિત્ર-અપવિત્ર મર્યાદા બને છે, જેમ કે ચામડું અપવિત્ર હોવા છતાં નગારાનું ચામડું પવિત્ર ગણીને મંદિરમાં રખાય છે. વાળ અપવિત્ર છતાં ચમરી ગાયના પુંછડાના વાળના ચામડો મંદિરમાં ઉપયોગમાં આવે છે, અને ઠસ્તુરીયા મૃગની નાલિનો મેલ તે ઠસ્તુરી તે પણ મંદિરોના પવિત્ર સ્થાનમાં ઉપયોગમાં આવે છે.

એટલે વસ્તુ માત્રની પવિત્રતા કે અપવિત્રતા કેવળ વ્યવહાર ઉપર આધાર રાખે છે, એવી જ રીતે જૈન ધર્મમાં જાતિનો ભેદ નહીં હોવા છતાં હરિજનો સાથે વ્યવહારથી સ્પૃશ્યા-સ્પૃશ્યની મર્યાદા હોવાથી એ વ્યવહાર ન થાય તેમાં કાંઈ અયોગ્ય નથી. દ્રક્ષ્ય તે આત્માઓનું અપમાન કોઈએ કરવું જોઈએ નહીં, પણ માનવતા સાચવવી જોઈએ.

હવે શાસ્ત્રીય ઉદ્દેશ્ય વાંચવા છતાં કોઈ પણ લાઇને એમ થાય કે તમે સ્પર્શ નથી કરતા, તેથી તેમનું ભયંકર અપમાન થયું, એમ અમો માનીએ છીએ તેવા લાઇને હું પુછું છું કે આપણી માતા, બહેન અને પત્ની ત્રણ દિવસ ઋતુધર્મ પાળે એટલે અંતરાયમાં દૂર બેસે તે વખતે આપણે ત્રણ દિવસ સુધી સ્પર્શ નથી કરતા, તો શુ માતા બહેન વગેરેનું ભયંકર અપમાન કર્યું એમ માનશો ? નહીં જ, તો પછી હરિજન સંબંધમાં ઉપર પ્રમાણે માનવાને શું કારણ છે ? તે વિચારવું.

પ્રશ્ન ૪-પૂર્વકાળમાં લિંગ લિંગ જાતિવાળા જૈન ધર્મ સ્વીકારતા હતા, તો આજે સ્વીકારે તો શુ વાધો છે ? તેમ જ હરિજન જૈન ધર્મ સ્વીકારે તો શું વાધો છે ?

ઉત્તર-પૂર્વકાળમા બિન્ન બિન્ન જાતિવાળા જૈન ધર્મ સ્વીકારતા હોવા છતાં માનવતા માયવતા હતા. એટલે કેાઈનું મન ન દુભાય તેની ચિંતા કરતા હતા, ત્યારે આજે જૈન સઘમાજ અમુક ભાઈઓ માનવતા પરવારી બેઠા છે અને હરિજન મંદિર પ્રવેશનો આમહ સહ બેઠા છે તેવા પૂર્વકાળમા ન હતા.

હવે પ્રશ્ન રહ્યો હરિજન જૈન ધર્મ સ્વીકારે તો શું કરવું ? તેનો ખુલાસો આ પ્રશ્નાવલીના બીજા પ્રશ્નના ઉત્તરમા આવી જાય છે.

પ્રશ્ન ૫-થુ જૈન ધર્મમા સાધુ અને શ્રાવકના આચાર-પાલનના અધિકારમા અમુક જાતિ સાથે વ્યવહાર ન કરવો એવું કાઈ વિધાન છે ?

ઉત્તર-હા ! પઢિકુટું કુલ જ પચિસે (દશ૦ સૂત્ર અધ્યયન ૫ શ્લોક ૧૭) હવે ટીકાનો પાઠ-ટીકાકાર દ્વારા સૂત્રકયુક્ત યાવત્કથિત જમોજ્ઞ અને ચૂર્ણી પા૦ ૧૭૪ દત્તરિય મયગ-સૂત્રગાદિ માવત્કથિત જમોજ્ઞા લોસ માયગાદિ પઢિકુટું કુલ જ પચિસે નો અર્થ સાધુ ભગવતો પ્રતિષિદ્ધ કુળોમા એટલે જે કુળોનો શાસ્ત્રમા નિરોધ કરાયો હોય, તેવા કુળોમા શિક્ષા વૃત્તિએ એટલે ગોચરીને માટે પ્રવેશ ન કરે, તેજ વાતની પુષ્ટિમા ટીકાકાર ભગવત લખે છે કે "દત્તર્થ સૂત્રકયુક્ત યાવત્કથિત જમોજ્ઞ"

અર્થ-સાધુ ભગવતોને ગોચરી માટે નિરોધ (વર્જન) કરાએલા એવા કુળો બે પ્રકારના હોય છે તેમા એક થોડા કાળને માટે અને બીજા સદાકાળને માટે વર્જન કરવા લાયક છે.

એટલે કે મૃતક અને જન્મ જાદિના સૂત્રકવાળા ઘરો થોડા કાળને માટે વર્જન કરવા લાયક છે ત્યારે કુળ જાતિ વગેરેના કુળો સદાકાળને માટે વર્જન કરવા લાયક છે તે વાતની શાળ દયવેકાલિક ચૂર્ણીમા (પા૦ ૧૭૪) "દત્તરિય મયગ સૂત્રગાદિ માવત્કથિત જમોજ્ઞા પર્ય માયગાદિ" શબ્દોમા મળે છે.

પચાશક ૧૩ શ્લોક ૩૮ "પમો વિદુ કોનિપિ સૂત્રગાદિ માયેડિયિ જવિસેસોવન્મામો તરથવિ તદ્દ સામ સિદ્ધિબો ૩૩૮મા જણાવે છે.

કે આ પ્રમાણે જ્યારે સાધુ ભગવંતો માટે જે વ્યવહાર વર્જન કરવા લાયક હોય, તે વ્યવહાર શ્રાવક માટે પણ વર્જન લાયક હોય તેમાં નવાઈ નથી

પ્રશ્ન ૬-જૈન તીર્થોમાં યુરોપીઅન, મુસલમાન, ક્રિશ્ચીયન વગેરે કળાની દૃષ્ટિએ દેખવા માટે જઈ શકે ? અને જઈ શકતા હોય તો હરિજન કળાની દૃષ્ટિએ દેખવા જાય તો વાંધો ખરો ?

ઉત્તર-હા ! યુરોપીઅન, મુસલમાન, ક્રિશ્ચીયન, સાથે સ્પૃશ્યા સ્પૃશ્યનો વ્યવહાર હોવાથી કળાની દૃષ્ટિએ જાય છે, પણ હરિજન સાથે તેવો વ્યવહાર નહીં હોવાથી જઈ શકે નહીં.

હવે તમે કહેશો કે ક્રિશ્ચીયન ખનીને હરિજન આવે તો જઈ શકે, તેનું શું કારણ ? જેનો ખુલાસો એ છે કે વર્ણાંતર થયા પછી સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્ય છુટો થઈ શકે છે. દૃષ્ટાંતમાં જોડાનું ચામડું મંદિરમાં ન લઈ જઈ શકાય. પણ નગારાનું ચામડું લઈ જઈ શકાય. કારણ કે ચામડાનું રૂપ ફરી ગયું. વિગેરે ત્રીજા પ્રશ્નમાં વિગતવાર ખુલાસો છે.

પ્રશ્ન ૭-શાસ્ત્રોમાં ચાંડાલ (હરિજન) એવા મેતાર્ય તથા હરીકેશી વિગેરે જૈન મુનિઓ થઈ ગયા છે. એવું સાંભળીએ છીએ તો શું જૈન ધર્મ પાળે તેના માટે સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્યની છુટ છે ?

ઉત્તર-ના, જૈન ધર્મ પાળવા માત્રથી સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્યની છુટ હોઈ શકે નહીં, તેનો ખુલાસો આ પ્રશ્નાવલીના બીજા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં છે, છતાં જ્યારે મેતાર્ય અને હરિકેશીનું દૃષ્ટાંત આગળ ધરવામાં આવે છે, તેમાં કેવળ શાસ્ત્રનું અજ્ઞાનપણું જ કારણ છે, કેમકે મેતાર્યનો અધિકાર એવો છે કે ચાંડાલપુત્ર હોવા છતાં શેઠને ઘેર જન્મથી મોટો થયેલો જેને આખી દુનિયા શ્રેષ્ઠી પુત્ર માનતી હતી. અને તેથી જ તેનાં આઠ વ્યવહારીઓની કન્યાઓ સાથે સગપણ થયાં હતાં. અને છેલ્લે છેલ્લે રાજા શ્રેણિકે પોતાની કન્યા આપી હતી. અને તેમાં કાંઈ પણ કારણ હોય તો દેવતાની અદૃશ્ય સહાય જ તેમાં કારણ હતી, એટલે કે દેવની સહાય સિવાય ન બને તેવું દુર્ઘટ

કાર્ય દેવની સહાયથી કરી પવિત્ર બન્યા અને વ્યવહારમાં આવ્યા ત્યારે જ આઠે વ્યવહારીઆઓએ અને રાજા શ્રેણિકે પોતાની કન્યા પરણાવી

હવે બ્યારે જગતના વહેવારમાં આવેલા મેતાર્ય દેવની આપેલી મુદત પુરી થયે સયમ અગીકાગ કરે, તેને આઠાલ એવા મેતાર્ય દીક્ષા લીધી એમ કહેવું તે જુલ ભરેલું છે પણ આઠાલમાંથી વ્યવહારીયા બનેલા મેતાર્ય દીક્ષા લીધી એમ જ કહેવું, બ્યાજબી છે પણ શાસ્ત્ર અને વ્યવહારથી નિરપેક્ષ આત્મા ગમે તેમ બોલે તેને આજના સ્વતંત્રવાદના જમાનામાં રોકી શકવું બહુ મુશ્કેલ છે

આ સબધમાં મેતારજ ચરિત્ર જોઈ લેવું

હવે હરિકેશી સબધમાં પણ અદ્વૈત દેવની જ સહાય છે અને તે વાત ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર (અધ્યયન ૧૨ હરિકેશી અધ્યયન શ્લોક ૧ કથાની શરૂઆત)માં આઠાલ કુળમાં ઉત્પત્તિ પોતાની મેળે જ બોધ થયો, નહીં કે ગુરૂનો ઉપદેશ કે ગુરૂનો સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્ય અને બોધ થવાની સાથે પોતાની મેળે ચારિત્ર અને ચારિત્રમાં દુષ્કરતાની આરાધનાથી દેવનું સાનિધ્યપણું વિગેરે અધિકાર શ્લોક ૮ સુધીમાં છે તેમ જ શ્લોક ૨૧માં દેવામિમોગેષ નો અર્થ લખતા જણાવે છે કે “દેવતાઓ પણ આવા મહાસુનિનુ માહાત્મ્ય અને નિ સ્પૃહ-પણાની સ્તવના કરે છે એટલે ધન્ય છે ”

આવા ઉત્તમ પ્રકારના ત્યાગી અને તપસ્વી મહાત્મા હતા એટલું જ નહીં પણ આગળ ચાલતા શ્લોક ૩૨ માં જપ્ત્વા હુ ઘેયાવજ્ઞ કરંતિ મક્ષ દેવતા જેઓની હ મેશા વૈયાવચ્ચ કરે છે એટલે દેવતા અધિષ્ઠિત પુરૂષ અધૂત કહેવાતો નથી

આ ઉપરથી શાસ્ત્રીય એવું મેતાર્ય સુનિ અને હરિકેશીનું દ્વાર આગળ ધરીને જૈન કુળમાં જન્મેલા આત્માઓ હરિજનને સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્યના અધિકારમાં જોડાવે છે તે અનુચિત છે

પ્રશ્ન ૮-પાંચમા પ્રશ્નોત્તરમાં શાસ્ત્રીય પાઠો મુકયા છે, તે પાઠો

મુજબ જૈન ધર્મના તેરાપંથી સંપ્રદાય અને સ્થાનકવાસી સંપ્રદાય નથી. માનતા તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર-તેરાપંથી સંપ્રદાય અને સ્થાનકવાસી સંપ્રદાય વાળા સાધુઓ દશવૈકાલિક સૂત્રને માનવાવાળા હોવા છતાં શાસ્ત્રમાં વર્જન કરેલાં કુળોમાં લિક્ષાવૃત્તિએ (ગોચરીએ) જાય છે, તેમાં મુખ્ય કારણ જિન્હાની લોલુપતા જ કારણ લાગે છે.

કારણ કે લસણની ચટણી, ડુંગળીનું શાક અને ખટાટા વિગેરે કંદમૂળ પદાર્થો મોટે ભાગે જૈન કુળોમાં મળતાં નથી અને તે સિવાયના કુળોમાં સ્વાભાવિક તે વસ્તુનો વપરાશ હોવાથી શુદ્ધ મળી જાય એ દષ્ટિએ જાય છે અને ઉપરથી એમ કહે છે કે “આ વસ્તુ વાપરવામાં શાસ્ત્રમાં નિષેધ નથી.”

આ પ્રમાણે શાસ્ત્ર-વિરૂદ્ધ જોલનારને આપણે રોકી શકીએ નહીં. કારણ કે શાસ્ત્રોમાં જ્યાં મંદિર અને મૂર્તિના સાક્ષાત્ પાઠો મળે છે. તેનો અપલાપ કરનાર સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્ય સંબંધમાં અપલાપ કરે તેમાં કોઈ નવાઈ નથી.

પ્રશ્ન ૯-શાસ્ત્ર મુજબ હલકા કુળોનો લિક્ષાવૃત્તિ માટે ત્યાગ કહેલો એવી તપાગચ્છની સમાચારી વાળા નવા મતના કેટલાક સાધુઓ સૂતકવાળાને ત્યાંથી લિક્ષાવૃત્તિ (ગોચરી) કરે છે. તે શું શાસ્ત્ર વિહિત છે ?

ઉત્તર-ના, જો શાસ્ત્ર વિહિત હોય તો ઉપરના શાસ્ત્રીય પાઠના વિરોધવાળો શાસ્ત્રીય પાઠ નવા મતવાળા કોઈ પણ ખતાવે તો અમોને પણ તે પ્રમાણે સુવાવડીનો શીરો અને સુંક વહોરવામાં જરા પણ બાધકતા નથી. પરંતુ ચક્રવર્તીને ઘેર રોજ સુવાવડ હોય, લગવાન જન્મ્યા ને મેરૂ પર્વત ઉપર લઈ ગયા. વિગેરે બ્રામક દલીલોથી પોતાના નવીન મતનું નવીન પ્રદર્શન કરવું હોય ત્યાં અમારો ઉપાય નથી.

અમો પૂછીએ છીએ કે ચક્રવર્તીને ત્યા રાજ સુવાવડ હોય તે વાત સમવિત માની લઈએ તો પણ ચક્રવર્તીને ત્યા કેટલા સાધુ અને ક્યારે ગોચરીએ ગયા તેનો કોઈ શાસ્ત્રીય પાઠ છે ? ચક્રવર્તીની ગોચરી રાજપિંડ કહેવાય કે નહીં ? રાજપિંડ મુનિઓને કહેવે કે ખરે ? આ બધી વસ્તુ વિચારવાની સાથે ભગવતના લોકો તર જન્મના વાત સામાન્ય સૂતકવાળાને લગાડવી ઉચિત છે ? છતાં પૂજામાં મહાપુરૂષ ભગવતના જન્મને અગે લખે છે કે “ બારમે દિન નાત જમાવે ” આ બધુ શુ વિચારવા લાયક નથી ?

જો કે નવા મતમાં જોડાવાના કારણ તરીકે શુરનો યોગ અથવા પોતાની અજ્ઞાનતા હોવા છતાં સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્યના વિષયમાં બધા જ એક જ વિચારના અને આચરણ વાળા છે, એટલું ભવમીરૂપણ છે

મદ્ય ૧૦-જૈન સંઘમાં સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્યના અધિકારમાં રૂપધર્મને (એમ. સી.) અતરાય નહીં પાગનાં ઘણી મુધરેલી બહેનો છે અને કોલેજના જૈન જૈનેતર અધિકારીઓનો ટેકો છે તો શુ તે વાત શાસ્ત્ર સંગત છે ?

ઉત્તર-શાસ્ત્ર સાથે તે વાત બિલકુલ સમત નથી પણ ઉલટું પહેલે દીવસે ચડાલણી મમાન સમાન વિગેરે વાતો છે, રૂપધર્મ રૂપને અતરાયના ત્રણ દિવસો તેમાં પકન પાકન એ તો ઘોર જ્ઞાના વરણીય કમ બધાવનાર છે એટલું જ નહીં પણ બ્યવહારથી પણ સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્ય તો વિરૂદ્ધ જ છે પણ, તેવી અતરાયવાળી બાઈનો પડછાયો પણ લેવો કહેવે નહીં

જાતુધર્મનો અતરાય નહીં પાલનાર સ્થાનકવાળી તેરાપથી મહાસતીઓની ભક્તિાણી બાઈઓ પણ પોતાને ન્યા લગાડિક પ્રસંગે વડી પાપક વિગેરે જનાવે છે, ત્યારે ટુંદણી મહાસતી ઓનો આ વસ્તુ ઉપર પડછાયો ના પડે તેની ખાતર સામેથી સ્થાનકમાં અથવા ન્યા ઉર્ગ્યા હોય ત્યાં જઈને અમારે ત્યાં આજના દિવસે વડી પાપકનો પ્રસંગ જોવાથી બદોત્તવા આવશે નહીં, એમ કહી આવે છે છતાં શાસ્ત્ર સંગત

આવી ન ચડે તેની ખાતર મકાનની અંદરની સાંકળ ખંધ કરીને વહી પાપડ બનાવે છે.

આ વસ્તુ સ્પષ્ટ કહી આપે છે કે અંતરાયવાળી ખાઈ સ્પૃશ્યા-સ્પૃશ્ય કરવા લાયક તો નથી જ, એટલું જ નહીં પણ તેનો પડછાયો પણ અમુક વખતે હિતકારી નથી, વળી પારસી કોમ કે જેનો જગતમાં મોટો ભાગ શિક્ષિત અને સુધરેલી કોમ તરીકે માને છે. તે કોમમાં પણ રૂતુધર્મ (એમ. સી.) અંતરાય માટેની સખત કડકાઈ જગત પ્રસિદ્ધ છે. જ્યારે આર્ય કુળમાં જન્મેલા અંતરાય નહીં પાળવાની તરફદારી કરે, ત્યારે સ્વતંત્રતાના બહાના નીચે સ્વચ્છંદતા જ છે. એમ માનવાને કારણ મળે છે.

પ્રશ્ન ૧૧-નહાવા ધોવા માત્રથી હરિજન જિનેશ્વરદેવના મંદિરમાં પ્રવેશ કરી શકે ?

ઉત્તર-ના, નહાવા ધોવા માત્રથી જે વસ્તુ કર્મજન્ય છે તે ચાલી જતી નથી કારણ કે જૈન સિદ્ધાંત એમ માને છે કે “જે માણસ પોતાના પ્રશંસા અને પારકાની નિંદા કરે છે તે માણસ નીચ ગોત્ર ખાંધે છે. અને જે પોતાની નિંદા અને પારકાના છતાં ગુણની પ્રશંસા કરે છે તે ઉચ્ચ ગોત્ર ખાંધે છે ” આ પ્રમાણે ઉચ્ચ નીચ ગોત્રનો ભેદ જીવ માત્રનો કૃતકર્મ છે, તેને નહાવા ધોવા માત્રથી પવિત્રતા આવતી નથી અને જ્યારે પવિત્રતા નથી આવતી ત્યારે જૈન મંદિરમાં પ્રવેશ કરે તે અનુચિત જ ગણાય.

(અપૂર્ણ)

આજ્ઞા પાલનનું મહત્ત્વ

“હે નાથ ! વીતરાગ ! તમારી આજ્ઞા નિરપેક્ષ પૂજા કરતા પણ તમારી આજ્ઞાનું પાલન મહત્ત્વનું છે

આજ્ઞાનું પાલન મોક્ષનું કારણ બને છે અને આજ્ઞાની વિરાધના ભયનું કારણ બને છે.

॥ શ્રી ઘર્ષમાન સ્વામિને નમઃ ॥

આગમદાતાર—આગમસમ્રાટ

આગમોદ્ધારક ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત

પૂ૦ આ૦ શ્રી આનંદસાગરસૂરીશ્વર ભગવતના

બહુમૂલ્ય તાત્ત્વિક

વ્યાખ્યાનાદિ મામગ્રીના સંકલનરૂપ

આગમ જ્યોત (ત્રૈમાસિક)

ના વ્યવસ્થિત પ્રકાશન મથક

સ્થાયી કોશની યોજના

મુન વાચકોને વિદિત છે કે પૂ ગચ્છાધિપતિ વાત્સલ્યસિંધુ
પૂ આ શ્રી માણિક્યસાગરસૂરીશ્વર ભગવતના મગળ આશીર્વાદ
-પ્રેરણાથી “આગમ જ્યોત” ત્રૈમાસિકનું પ્રકાશન ત્રણ વર્ષથી
થઈ રહેલ છે

તત્ત્વપ્રેમી જનતાએ ખૂબ મુંઝવે રીતે તેને આવકાર્યું છે, જે
અમારા આનંદનો વિષય છે

આહક યોજના પરિણામે ઉચિત ન લાભવાથી હવે બંધ કરી છે
તેના બદલે એક વિશાળ સ્થાયીકોશની યોજના વિચારી છે
જેનાથી તેનું પ્રકાશન વ્યવસ્થિત થતું રહે

સ્થાયી કોશમાં ઓછામાં ઓછી રકમ ૧૦૧)ની લેવાય છે
તેથી ઓછી રકમ ભેટ ખાતે ચાલુ અર્થમાં લેવાય છે
તેથી ચતુર્વિધ શ્રીસંઘને નત્ર વિરમિ છે કે સદુ ધર્મપ્રેમી
પુણ્યાત્મા યોગ્ય ઉપદેશ-પ્રેરણા-સલાહકાર દ્વારા અમારી શ્રુતભક્તિના
આ કાર્યને વેગવત બનાવે

પીર નિ. સ
૨૪૬૫
વિ સ ૨૦૨૫
આ સ ૧૯
કા.ન ૨

વિનિત
સંધ સેવક
રમણરાય વેચદ શાહ
કાવવાદક આગમોદ્ધારક મથકમાં
કપાવલ (જિ ખેડા)

૧૦૧) ગાંધી રમીલાબેન કસ્તુરચંદ કપડવંજ, પૂં ગણિવર્યાશ્રી
લખિધસાગરજી મં સાંના ઉપદેશથી.

૧૦૧) ચંપકલાલ ભોગીલાલ શાહ મુંબઈ, પૂં ગણી વિમલ-
સાગરજી મં સાં સદુપદેશથી.

૧૦૧) શેઠ અમૃતલાલ મણિલાલ વસઈ, પૂં ઉપાં શ્રી ધર્મ-
સાગરજી મં સાં ઉપદેશથી.

૧૦૧) શેઠ કેશવલાલ મનસુખરામ ચાણુસ્મા, પૂં ઉપાં શ્રી
ધર્મસાગરજી મં સાં ઉપદેશથી.

૧૦૧) શેઠ જેઠાલાલ લહેરચંદ ચાણુસ્મા

૧૦૧) શેઠ ચંપકલાલ કેશવલાલ ચાણુસ્મા

૧૦૧) શેઠ ચંપકલાલ કેશવલાલ ન્યાલચંદ ચાણુસ્મા

૧૦૧) શેઠ રાયચંદ હરીચંદ ચાણુસ્મા

૧૦૧) શેઠ ગોવિંદજી કરમચંદ ચાણુસ્મા

૧૦૧) શેઠ કંચનલાલ અમૃતલાલ ચાણુસ્મા

૧૦૧) શેઠ મોહનલાલ ત્રીલોવનદાસ ચાણુસ્મા

૧૦૧) શેઠ મોહનલાલ રામચંદ ચાણુસ્મા

૧૦૧) ઝવેરી ભગલચંદ ગભડ્ડચંદ ચાણુસ્મા

૧૦૧) શેઠ પુનમચંદ જોયતાચંદ ચાણુસ્મા

૧૦૧) શેઠ લહેરચંદ ચુનીલાલ હા. રસીકભાઈ ચાણુસ્મા

૧૦૧) શેઠ કીલાચંદ ગગલચંદ ચાણુસ્મા

ઉપરના સર્વ ધર્મ પ્રેમીઓએ પૂં ઉપાં શ્રી ધર્મસાગરજી
ચાણુસ્માના મહારાજ સાહેબના ઉપદેશથી શ્રી આગમ
જ્યોતના સ્થાયી કોશમાં ભેટ આપેલ છે.

૧૦૧) શાહ શાન્તાબેન રતીલાલ શામળદાસ કાપડીયા ગોધરા
પૂં વિમલસાગરજી ગણિવર્યાના સદુપદેશથી.

- ૧૦૧) શ્રી શાંતિનાથજી ઉપાશ્રય તરફથી મુંબઈ, પૂં સાં શ્રી નિરંજના શ્રીજીના સદુપદેશથી
- ૧૦૧) ચોકસી મોતીચંદ કસ્તુરલાલ સુરત, પૂં ગચ્છાધિપતિ આચાર્યદેવ શ્રી માણિક્યસાગરસૂરીશ્વરજીની નિશ્રામાબગ ડિયા તીથે માળા પહેરી તે પ્રસંગે
- ૧૦૧) સઘવી અમૃતલાલ હીરાચંદ લાઠાલ, પૂં શ્રી અયોક સાગરજી મં સાં સદુપદેશથી, શ્રી શ જેશ્વર તીથે માળા પહેરી તે પ્રસંગે
- ૧૦૧) સઘવી રસીકભાઈ ચીમનલાલ ઠડી, પૂં ઉપાં શ્રી ધર્મસાગરજી મંના ઉપદેશથી
- ૧૦૧) શ્રી વેલજી લીલાધર હરીયા રાવલસર (ભામનગર) પૂં રવીન્દ્રસાગરજી મંની વડી લીલા નિમિત્તે
- ૧૦૧) શ્રી જૈન શ્રવેતાબર મૂર્તિપૂજક સઘ નંદરખાર, પૂં ગણીં શ્રી પ્રબોધસાગરજી મં સાં તથા પૂં હિમાશુસાગર ગણીના ઉપદેશથી
- ૧૦૧) એક સદ્ગૃહસ્થ તરફથી અમદાવાદ હઠીભાઈની વાડી, પૂં સાં મં શ્રી નિરંજના શ્રીજીના સદુપદેશથી
- ૧૦૧) શ્રી દયા પોરવાડ જૈન સઘના જ્ઞાન ખાતેથી સીનોર, પૂં ગણી શ્રી વિમલસાગરજી મં ઉપદેશથી
- ૨૦૧) શ્રી આતરોલી જૈન સઘના જ્ઞાન ખાતેથી આતરોલી, પૂં ગણી શ્રી હિમાશુસાગરજી તથા પૂં યશોભદ્રસાગરજી મંના ઉપદેશથી
- *૧૦૧) સોહનરાજજી વેડડગ, પં અયોડસાગરજી મંના ઉપદેશથી
- ૧૦૧) શ્રી મનમુખભાઈ ચેઠની પોળના ઉપાશ્રય તરફથી અમદાવાદ, પૂં સાં શ્રી રાણુલાશ્રીજીના ઉપદેશથી
- ૧૦૧) અરસ્વતીબેન સૌલાગ્યચંદ દીપચંદ સુરત, પૂં સાં મં શ્રી નિરંજનાશ્રીજીના ઉપદેશથી

- ૧૦૧) વેંગલપુર જૈન સંઘ તરફથી પૂં રામચંદ્ર વિજયજીના ઉપદેશથી.
- ૧૦૧) શ્રી ખાલાસિનોર જૈન સંઘ સમસ્ત. હાં અંખાલાલભાઈ ખાલાસિનોર, પૂં સાં રોહિતાશ્રીજીના ઉપદેશથી.
- ૧૦૧) શાહ સોમચંદ શિવલાલ ઘડીયાવાળા કપડવંજ, પૂં ગણીં શ્રી લખિધસાગરજી મં સાં ઉપદેશથી.
- ૧૨૫) શ્રી શામળાજી પોળ તપાગૃહ જૈનસંઘ જ્ઞાન ખાતેથી અમદાવાદ હા. શેઠ કચરાભાઈ હઠીભાઈ પૂં ઉપાં શ્રી દર્શનસાગરજી મંશ્રીના ઉપદેશથી.
- ૧૦૧) મહેતા ચુનીલાલ કેવળચંદ ડુંગરપુર, પૂં સાં શ્રી રમ્યયશાશ્રીજીના ઉપદેશથી.
- ૧૦૧) શ્રી વીસાશ્રીમાળી જૈન પંચ ભોરસદ, પૂં ગણીં શ્રી સૌભાગ્યસાગરજી મં સાં સદુપદેશથી.
- ૧૦૦) શ્રી મલાડ જૈન સ્વેં સંઘ તરફથી મલાડ, પૂં સાં શ્રી શુભોદયાશ્રીના ઉપદેશથી.
- ૨૫૧) કોઠી પોળ જૈન સંઘ વડોદરા, પૂં ગણિવયં શ્રી વિમળ-સાગરજી મં સાંના ઉપદેશથી.

(ભેટ રકમની યાદી)

- ૨૦૦) શ્રી વેંગલપુર ઉપધાન તપ જ્ઞાન પૂજનમાંથી પૂં સૂર્યોદય સાગરજી મં સાંના ઉપદેશથી.
- ૧૨૫) ખંડેનોના ઉપાશ્રય તરફથી ડુંગરપુર, પૂં તારકશ્રીજીના મહારાજ આદિકા પ ના ઉપદેશથી.
- ૧૦૦) શ્રી નર્મભદ્રેવજી કેસરીમલજી જૈન પેઠી રતલામ, પૂં સ્વં શાંતિસાગરજી ગણિવયં તથા પૂં પુંડરીકસાગરજી મં શ્રીના ઉપદેશથી.

- ૫૧) શ્રી બડનગર જૈન સઘ બડનગર, પૂં સાં શ્રી સૂર્યોદયા શ્રીજીના ઉપદેશથી
- ૫૦) શ્રી ધર્મોત્તેજક મહિલા મહાળ ઈંદોર, પૂં વયોવૃદ્ધા શ્રી મનહરશ્રીજીના ઉપદેશથી
- ૫૧) શ્રી મહુવા વીસા શ્રીમાળી જૈન સઘ તરફથી મહુવા, પૂં સુશીલસાગરજી મં સાંના ઉપદેશથી
- ૫૧) શ્રી ટાણા જૈન સઘના જ્ઞાન ખાતા તરફથી પૂં સાં શ્રી પ્રમોદશ્રીજીના ઉપદેશથી
- ૩૧) શાહ સકરચક વાડીસાઈ અમદાવાદ, પૂં આં મં શ્રી વિચક્ષણશ્રીજીના ઉપદેશથી
- ૨૫) એક સદ્ગૃહસ્થ તરફથી કપડવજ, હા નયનાજેન
- ૧૦) એસવાળ જૈન ઉપાશ્રય ખલાત, પૂં લબ્ધિવિજયજી મં સાંના ઉપદેશથી
- ૫૧) શ્રી જ્ઞાન ખાતામાથી હુણાવાડા, હા રોક વાડીસાલ લલ્લુસાઈ પૂં આં શ્રી તિલકશ્રીજીના ઉપદેશથી
- ૫૦) શ્રી જ્ઞાન પૂજનમાંથી હુણાવાડા, પૂં સાં તીર્થ યશા શ્રીજીના મિત્રિ નાપ નિગિરો
- ૧૦) શ્રી કેવળમિત્રમંત્ર મં સાંના ઉપદેશથી
- ૧૧) શ્રી નેમનકમાંથી જોમણી તરફથી નેમ,
- ૫) માં સર્વમંત્ર નીંખાઈ,
- ૫) કનકમંત્ર ૧૯૧ મંત્રાળ મંત્રા.

પ્રકાશક તરફથી

સહર્ષ નિવેદન છે કે પરમોપકારી. વાત્સલ્યસિન્ધુ પૂ. ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય દેવના નિર્દેશાનુસાર પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીના સાહિત્યનું પ્રકાશન કરનારી અમારી સંસ્થાનું ગૌરવ વધારનાર આ તાત્વિક ત્રૈમાસિકનું પ્રકાશન દેવગુરુ કૃપાએ ત્રણ વર્ષથી થઈ રહ્યું છે. જેને તત્વરૂચિ છજાસુઓએ હાર્દિક રીતે આવકાર્યું છે, તે અમારે મન આનંદની વાત છે.

આના પ્રકાશનમાં અનેક પુણ્યશાલી મહાનુભાવોનો સક્રિય સહકાર મળતો રહ્યો છે. પણ તાત્વિક વ્યાખ્યાનોના પ્રકાશનોને આવકારનારા તત્વરૂચિ છવો, અદ્ય પ્રમાણમાં હોય છે. અને ત્રણ વર્ષના અનુભવના તારણ મુજબ તેમજ સહૃદયી કેટલાક માન્ય મહાપુરુષોના સૂચન પ્રમાણે વિચાર કરતાં એમ જણાય છે કે—

ત્રૈમાસિક તરીકે થતું પ્રકાશન પ્રચારના ધ્યેય પ્રમાણે પુરતું સફળ નથી. પરંતુ વર્ષની આખરે ચારે અંકો સાથે બાંધી એક પુસ્તક રૂપે બધા છવોને પહોંચાડવાથી પ્રચારની દ્રષ્ટિએ જરા ખામી રહેવા છતાં તાત્વિક પ્રકાશનોની નક્કરતા પ્રતીત કરાવવામાં વધુ સફળતા મળે છે.

તેથી હવે પછી દરેક વર્ષના ચારે અંકો ત્રણ વર્ષમાં આપેલ ક્રમ પ્રમાણેની ગોઠવણી સાથે વર્ષની આખરે દીવાળીએ પ્રગટ કરી જ્ઞાનપંથમીના શુભ દિવસે સહુ જ્ઞાનપિપાસુઓના હાથમાં પહોંચતા કરવાનો પ્રસંગોચિત નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

તે સુજળ હવે પછી આગમન્યોત પુસ્તકાકાએ દિવાળી ઉપર પ્રકટ થશે. તેની મહુ સુઝ વાચકોને યોગ્ય નોંધ લેવા વિનંતી છે

આ પ્રકાશનમા નિસ્વાર્થલાભે મેવા આપનાર સ્વ શેઠશ્રી સારાભાઈ પોપટલાલ ગજરાવાળા (નીલધારા, અમદાવાદ-૬) ના આકસ્મિક અવસાનની ખેદપૂર્વક નોંધ લેવા સાથે તેઓની શાસન સમ અને સુસાધુઓ પ્રત્યે નિષ્ઠાપૂર્વકની ભક્તિ બદલ શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ

આગમન્યોતનું પ્રકાશન સમ્બન્ધી સઘળું કાર્ય નિસ્વાર્થપણે સમાજનાર આગમન્યોત કાર્યાલય, મહેસાણાના મચાલક શ્રીશ્રુત કીર્તિભાઈ ફૂલચંદ શાહ (દીવીપ નોવેલ્ટી સ્ટોર્સવાળા) તથા પડિત શ્રી રતીલાલ ચીમનલાલ ડોશીના તનતોડ વિવિધ પરિશ્રમેની શુભાનુરાગભરી અનુમોદના કરીએ છીએ

આ સિવાય અમારા બીજા પણુ ધર્મપ્રેમી સહયોગીઓ અને ગતવર્ષના મહા સુદ પ થી આગમન્યોતના 'સ્થાયીકોષ' ની યોજનામા ફાળો આપનારા તે તે ધર્મપ્રેમી પુણ્યાત્માઓ અને લેટ રકમ આપનારા મહાનુભાવોની ધર્મ-ભાવનાની અનુમોદના કરીએ છીએ

આગમ-ન્યોતને દરેક રીતે સહકાર આપનારા પૂ સાધુ-સાધ્વીજી ભગવતની કરુણાભરી દૃષ્ટીથી અમારી જાતને ધન્ય માનીએ છીએ

વિદ્વાનો અને સામાન્ય જનતાને ઉપયોગી પૂ આગમોદ્ધારકશ્રીના સાહિત્યમાથી ચૂટીને વ્યવસ્થિત સંપાદન કરી આપનાર પૂ ગણીશ્રી ત્ર્યેદિયસાગરજી મહારાજ તથા પૂ ગણીશ્રી અભયસાગરજી મહારાજ તેમજ આર્થિક સહાય માટે ઉપદેશ-પ્રેરણા આપનાર શ્રમણ સઘના ચરણોમા કૃતજ્ઞતાભાવે ભૂરિભૂરિ શ્રદ્ધાવનતમસ્તકે વંદનાપૂર્વક અમે હાર્દિક બહુમાનાંજલિ સમર્પિત કરીએ છીએ

છેવટે યોગ્ય ધ્યાન-તકેફારી રાખવા છતાં મુદ્રણદોષ, દૃષ્ટિકોષ આદિથી પ્રકાશનમા રહી જતી ક્ષતિઓ અને અકેા મોકલવા વગેરેની

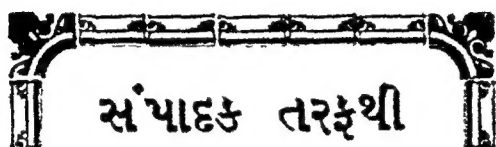
વ્યવસ્થામાં ચોકસાઈની ખામીથી રહેતી ત્રુટીઓ બદલ-હવેથી ન થાય તેના ધ્યાન સાથે હાર્દિક ક્ષમા માંગીએ છીએ.

નિવેદક

રમણુલાલ જ્યેષ્ઠભાઈ શાહ

મુખ્ય કાર્યવાહક

આગમોદ્ધારક ગ્રંથમાળા કપડવંજ

સંપાદક તરફથી

ચતુર્વિધ શ્રી સંઘ સમક્ષ નમ્રભાવે વિશ્લેષિત છે કે આગમ રહસ્ય પારગામી બહુશ્રુત ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત આચાર્ય દેવશ્રી આગમોદ્ધારક શ્રીના તાત્ત્વિક વ્યાખ્યાનો આદિ સામગ્રી યથામતિ સંકલિત કરીને પૂ. ગમ્ધાધિપતિશ્રીની મંગલ અમીદષ્ટિ, પૂ. તારકવર્ય ગુરુદેવશ્રીના આશીર્વાદ અને તત્ત્વદષ્ટિવાળા પુણ્યવાનોના યોગ્ય સહકાર આદિ બળે “આગમજ્યોત” ત્રૈમાસિક રૂપે શ્રી સંઘની સેવામાં રજુ કરવાનું સૌભાગ્ય પરમ પુણ્યોદયે મળ્યું છે. ક્ષયોપયમાનુસાર યથાશક્તિ સુવ્યવસ્થિત સુવાચ્ય કરીને સાહિત્ય રજુ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ તેમાં શાસ્ત્ર, પરંપરાકે પૂજ્ય આગમોદ્ધારકશ્રીના આશયથી વિરુદ્ધ કાંઈ સંપાદનના નામે થયું હોય તો તેનું ચતુર્વિધ શ્રીસંઘ સમક્ષ હાર્દિક શુદ્ધિ સાથે.

મિ...ચ્છા...મિ...હુ...કું...ડં.

પ્રકાશક : શ્રી આગમોદ્ધારક ગ્રંથમાળા વતી શાહ રમણુલાલ જ્યેષ્ઠભાઈ,
કાપડ બજાર, મુ. કપડવંજ.

સુદ્રક : શ્રી. જયન્તિ દલાલ, વસંત પ્રિ. પ્રેસ, ધીર્ઘાટા રોડ,
ધેલાભાઈની વાડી, અમદાવાદ.

